

طِبِّ حِجَابِی وَطِبِّ رُوحَانِی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَجَرَّاتِ اِمَامِ غَزَالِی

مَصْنُوع

حُجَّۃُ الْاِسْلَامِ اِمَامِ ابُو حَامِرٍ رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَیْهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَیْ رَجُلٍ مَّحْمُودٍ مَحْمُودٍ مَحْمُودٍ

ترجمہ

مولانا سید عافظیابین علی حسنی نظامی

افضیل نامہ شہان و تاجران کُتُب لاہور
عنبرنی سٹریٹ ۵ اُردو بازار

طِبِّ حِجَابِی وَطِبِّ رُوحَانِی

مَجَرَّاتِ اِمَامِ غَزَالِی رحمۃ اللہ علیہ

مصنّف

مُحَمَّدُ ابْنُ اَبُو حَامِدٍ رَحْمَتُ بَنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَبُو اَبِي

ترجمہ

مولانا سید عافظ یاسین علی حسنی نظامی

ناشران و تاجران کتب لاہور
عزنی سٹریٹ ۵ اردو بازار

کوثر پبلشرز لاہور

طِبِّ حِمَانِی وَطِبِّ رُوحَانِی

مَجَرَّاتِ اِمَامِ غَزَالِی ^{رحمۃ اللہ علیہ}

مصنّف

مَوْلَانَا اِبْرَاهِیْمُ رَحْمَتُ اللّٰہِ عَلَیْہِ سَلَامٌ رَحْمَتُ اللّٰہِ عَلَیْہِ سَلَامٌ

ترجمہ

مولانا سید عافظ یاسین علی حسنی نظامی

افنصل نائشدرن و تاجران کتب لاہور
عزنی سٹریٹ ۵ اردو بازار

کوثر پبلشرز لاہور

(جلد حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

نام کتاب	مجربات امام غزالیؒ
مصنف	امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
ناشر	الفیصل پبلیشنگ کمپنی لاہور
مطبع	سندھ ساگر پرنٹرز لاہور
طبع	اول ۱۹۸۳
قیمت	محدد روپے
	غیر محدود ۶۵ روپے

فہرست مضامین کتاب طب جسمانی و طب روحانی مترجم اردو مصنفہ امام محمد غزالیؒ

۱۵	منفید اسباق	۲	پہلا مقالہ طب کے بیان میں
۱۶	تیسری فصل ہیئت اعضا کی کیفیت میں		پہلا باب انسانی پیدائش کی کیفیت اور
۱۹	مری اور معدہ کی ہیئت	۲	بدن کی تشریح۔
۲۰	انترہویوں کی ہیئت		حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی
۲۱	غور کو کہہ کر تم کو خدا نے پیدا کیوں کیا ہے	۳	کیفیت۔
۲۲	بڈیوں اور رگ پھوں کی تشریح میں	۳	سلسلہ قوائد و ناسل کی حقیقت
	پہلی فصل عضلات کی تعداد اور ان کی وضع	۴	تربیت جنین میں کواکب سبع کے اثرات
	کے بیان میں		حیات دنیوی کی تشبیہ جنین کے سات
۲۳	عضلات کے افعال	۵	تغذرات کے ساتھ
	عضلات کی نازک تشبیہ احکام شریعت	۶	انسان کے اچھے یا برے خاتمہ کا معیار
۲۴	کے ساتھ	۷	مشافہ
۲۵	دوسری فصل بڈیوں کی تشریح میں	۸	آیت نفخت قیہ من روحی کی تشریح
	انسان اپنے بدن کی بڈیوں کا شکار		آیت تہ استوی علی العرش کی
۲۶	کس طرح ادا کر سکتا ہے	۹	ایک غریب تفسیر
۲۷	حشر اجساد پر بحث لطیف	۱۰	روح کے ساتھ مدارج کی تقسیم
	تیسری فصل پھوں کی تشریح میں	۱۱	تحصیل سعادت کی تحریریں
۲۸	شریعت و ملت کے اعصاب کیا ہیں		دوسری فصل بدن کی تشریح میں
	چوتھی فصل عروق و شرائن کے بیان میں		اخلاط اربعہ کی ماہیت
۳۲	عروق و شرائن کی تشبیہ ہنر سے	۱۲	یہ ڈانچ کھڑا کیوں کیا گیا ہے ؟
	حدیث الشیطان یسبح فی نجی آدم		نماہر بدن کی تطبیق باطن نفس سے اور

- ۳۲ مکجری الدم کی قابل وید شریح
فکر فاسد کا عمدہ آسان علاج
مرشد اپنے مرید کو ریاضت شاقہ کا کیو
حکم دیا کرتا ہے؟
درستی و اصلاح کی فکر کے متعلق نہایت
ہی اعلیٰ مضمون
۳۴ اعتدال احوال قلب کی ضرورت
۳۵ نظر الہی کی کیفیت
نبض اور اس کی کمیت و کیفیت کے بیان میں ۳۶
نبض اور قارورہ کا تعلق انکشاف سر ۳۷
نبض کی دلالت توحید ربانی پر ۳۸
دوسری فصل نبض کی کمیات و کیفیات کا بیان ۳۹
تیسری فصل نبض کی حقیقت اور اس کے
اشارات میں ۴۰
نبض ظاہری کی تطبیق نبض ایمانی کے ساتھ ۴۱
اور قرآن شریف سے اس پر استدلال۔
نہایت عجیب مضمون ہے ۴۲
نبض کی تمثیل قلب کے دس حالات کے
ساتھ اور اس پر دل آویز تحریر ۴۳
قلب اور نبض کا تعلق ۴۴
چونکہ اب امراض اور ادویہ کے بیان میں ۴۵
پہلی فصل جسمانی امراض اور دوا کی دواؤں
کا بیان ۴۶
پہلی طرف علل اور امراض کلیہ کے بیان میں
۴۷ سر کی بیماریاں
سینہ، معدہ، جگر، مثانہ، طحال کے امراض
۴۸ خون کی خرابی سے کیا کیا امراض پیدا
ہوتے ہیں
۴۹ مرض کی تعریف
اعضاء و رتبہ کی تفصیل
انسانی بدن کے حالات کے متعلق
۵۰ حکماء کے اختراعات اور امراض کے اقسام
۵۱ مرض استسقا کے اقسام اور ہر قسم کا علاج
۵۲ سفید و معیوں اور سیاہ برص کا علاج
۵۳ تشنج اور کان کے ثقل و زبان کے بھاری
ہونے کا معالجہ
۵۴ بخار کی کل اقسام اور ہر ایک کی علت اور علاج
۵۵ باری کے بخار کا علاج
۵۶ تپ محرقہ اور حمی مطبوعہ کا بیان
دوران اور روزات الجنب اور زہم کا علاج
۵۷ آنکھ دکھنے کا علاج اور زہم کیلئے مفید دوا
۵۸ مرض سرسام کا علاج

شوق و مقعد اور درد صراع و شقیقہ کا علاج ۵۹
 ضعف بصر یعنی بینائی کی کمزوری کا علاج ۶۰
 اعلیٰ قسم کے مفید سرمے ۶۱
 آنکھ کے ناخنوں کا علاج ۶۱
 بول تنگی یا ٹیس سے آنے کا علاج ۶۲
 زبان کے نیچے کے غدود اور فالج کا علاج ۶۲
 قورلنج کے اقسام اور علاج ۶۳
 کابوس اور لغوہ کا علاج ۶۴
 مایخولیا و نفث الدم کا علاج ۶۵
 وجع المصہ، مہینہ، یرقان کا معالجہ ۶۶
 امراض جسمانی زیادہ خطرناک ہیں یا امراض روحانی ۶۷
 چند مفرد ادویہ کے خواص ۶۸
 طب جسمانی پر عدم قناعت اور طب روحانی کی پر زور ترغیب ۶۹
 دنیا کس قسم کے مردے زندہ کرتے تھے ۷۰
 شریعت کی پیروی سے جسمی امراض بھی روحانی امراض کی طرح بالکل دور ہو جاتے ہیں ۷۱
 دوسری فصل امراض روحانیہ اور ان کی اصلاح کا بیان ۷۲
 قلب کے اعضائے جوارح اور جو اس خمسہ کی مطابقت جسمانی اعضا اور معانی قوی کے ساتھ ۷۳
 قلب کی مرض صراع کیا ہے؟ ۷۴
 قلبی مایخولیا کی حقیقت ۷۵

قلب مرض کا استسقاء ۷۶
 گریہ کی کثرت کا نتیجہ ۷۷
 روحانی ادویہ کے اقسام ۷۸
 قلب تندرست پر حق کی تجلیات ۷۹
 قلب کی اکسیر اعظم و دوا النفع ۸۰
 قلب کی دیگر مہلک امراض اور ان کی تشریح ۸۱
 شریعت محمدی ہر قسم کے بیمار اور تندرست کے موافق مزاج ہے ۸۲
 دوا اپنا اثر دکھا ہی دیتی ہے خواہ مریمین اس کی حقیقت سے نا آشنا ہو ۸۳
 روحانی امراض کا بحروف معجم ترتیب وار ذکر ۸۴
 الاصل - امید اور اس کا علاج ۸۵
 البغضا - بغض کی حقیقت اور اس کا علاج ۸۶
 مرض نخل اور اس کا علاج ۸۷
 مرض جبل ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

- زور اور اس عادت کے پیدا ہونے کے
 لطیف اسباب ۸۲
 حسد اور اس کی خرابیاں و مفصل علاج ۸۳
 مرض حرص اور اس کا نہایت عجیب و قابل علاج ۸۴
 طمع اور اس کی بنیاد و اسباب و معالجات ۸۷
 یاس - مرض ناامیدی ۸۹
 کل - سستی ۹۰
 کبر یعنی تکبر اور اس کے پیدا ہونے کے اسباب ۹۱
 اور اس کے دینی اور دنیاوی نقائص ۹۲
 کبر اور کل اور کفر میں تعلق اور جذب لعنت ۹۱
 مرض کذب اور اس کی حیض کے ساتھ عجیب بات ۹۲
 لجاج، بہلے دھرمی اور اس کا علاج ۹۲
 مکر اور اس کی اصلاح کی تدبیر ۹۳
 نفاق اور اس پر نفیس بحث ۹۳
 مرض سفسہ ۹۴
 مرض عجب اور اس کے سریع التأثير معالجات ۹۵
 عشق اس کی تعریف اس کے مستحکم ہونے کے اسباب ۹۵
 عاشق کا روحانی علاج ۹۶
 عشق کی حقیقت پر نہایت لطیف بحث اور ۹۶
 اس کے اقسام مجازی و حقیقی کی اصلیت ۹۶
 مرض محسوسہ ۹۷
 مرض فسوق اور اس کے معالجات ۹۷
 اس مرض کے نہایت عمدہ تریاق ۹۷
 مرض صلف ۹۸
 مرض صغوبہ ۹۷
 مرض قسوة القلب اور اس کا سریع التأثير ۹۸
 و مجرب علاج ۹۸
 مرض رعونت اور اس کا ریاضے تعلق و نافع علاج ۹۹
 مرض شح ۱۰۰
 " تفاخر کا علاج ۱۰۱
 " کثرت گوئی کا معالجه ۱۰۱
 " خیانت اور اس کا تدارک ۱۰۲
 " ذنب اور اس کے کل اقسام ۱۰۲
 ضعف قلب اور اس کے اسباب ۱۰۳
 مرض ظلم اور اس کے اثرات و نتائج اور ۱۰۳
 اصلاح کے طریقے ۱۰۴
 مرض غضب اور اس کا علاج ۱۰۴
 " غرور اور اس کے نقصانات و معالجات ۱۰۵
 مرض غفلت اور اس کا تدارک ۱۰۶
 آخر میں دیگر امراض جزئیہ کے متعلق چند ۱۰۶
 احتیاطی تدابیر ۱۰۶
 امراض روحانی کا تعلق امراض جسمانی کے ساتھ ۱۰۶
 ادویہ روحانیہ کا بیان ۱۰۷
 دوا الفتن اور اس کے خواص ۱۰۷
 تقویٰ اور اس کے منافع ثقت اور اس کے ۱۰۸
 سریع التأثير نتائج ۱۰۸
 جہاد، جہاد اخوت، مہین - بطور اور یہ مفروضہ ۱۰۸
 اور اس کا ثبوت قرآن شریف سے ۱۰۹

- ۱۲۰ ثنائی فی الحقیقت کون ہے
- ۱۲۱ کل امراض روحانیہ کو دور کر دینے اور طہ سے
- ۱۲۲ اکھیر دینے والی معجون کبیر اور اکسیر اعظم اور
- ۱۲۳ اس کی توضیح
- ۱۲۴ ایک نفیس نکتہ دکن طیبہ کے متعلق
- ۱۲۵ امراض و شفا کے مصادیق کی تحقیق
- ۱۲۶ پانچواں باب حفظ صحت کے قوانین میں
- ۱۲۷ فصل اول صحت جسمانی کی حفاظت میں
- ۱۲۸ حفظان صحت کی تدابیر کا معیار کن امور کے
- ۱۲۹ علم پر ہے
- ۱۳۰ پہلے زمانہ کے اطباء نے کن کن ذرائع سے
- ۱۳۱ معالجات معلوم کیں
- ۱۳۲ اخلاط اربعہ کی اصلاح کی تدابیر
- ۱۳۳ فصد اور مسہلوں کے مناسب اوقات
- ۱۳۴ کھانے پینے کے آداب
- ۱۳۵ جماع کے بارے میں نہایت ضروری ہدایا
- ۱۳۶ لباس کے بارے میں نہایت مفید باتیں
- ۱۳۷ مشقت کے کام کس وقت کرنے چاہئیں
- ۱۳۸ اور آرام کس وقت کرنا مفید ہے
- ۱۳۹ حمام اور غسل کے متعلق ضروری ہدایات
- ۱۴۰ کس مزاج والے کو کس قسم کی خوشبو استعمال
- ۱۴۱ کرنی چاہیئے
- ۱۴۲ حافظ صحت کے لیے مقوی اعضا کی تسہیل
- ۱۴۳ خفیہ صحت کی سچے سے بڑی منفج اکبر
- ۱۱۰ ذکر اور اس کے فوائد
- ۱۱۱ ریاضت کے منافع
- ۱۱۲ زہد، شوق اور صدق کا استعمال بطور علاج
- ۱۱۳ کے اور ان کے بے نظیر فوائد
- ۱۱۴ اضطراب طہارت اور حسن ظن سے امراض
- ۱۱۵ روحانی کا علاج
- ۱۱۶ حسن ظن کا معجون کن کن روحانی اموریہ مفرد
- ۱۱۷ سے مرکب ہے اور اس کے فوائد
- ۱۱۸ عفت کے خواص
- ۱۱۹ غیرت اور اس کے اقسام اور ہر قسم کے مفاد
- ۱۲۰ فہم اور اس کی تشریح اور اس کے نازلہ مرض
- ۱۲۱ کے متعلق فوائد جلیلہ
- ۱۲۲ قرآن شریف کے کثیر المنافع فوائد جمیع امراض
- ۱۲۳ اور جمیع طبائع کے لیے
- ۱۲۴ الکف عن المعاصی کا استعمال
- ۱۲۵ لین یعنی نرمی اور اس کے استعمال کی مختلف
- ۱۲۶ ترکیبیں اور عجیب و غریب فوائد
- ۱۲۷ شاورہ فی الامر کی دلچسپ فلسفی
- ۱۲۸ اور قابل دید مضمون
- ۱۲۹ نہایت اور اس کی تشریح اور اس کا تعلق
- ۱۳۰ ورج سے
- ۱۳۱ ہدایت اور اس کے بے نظیر فوائد
- ۱۳۲ ہدایت پانے والوں کی اقسام
- ۱۳۳ یقین اور اس کے عدیم المثال خواص

۱۳۸ نفی و اثبات کی تحقیقت کا انکشاف

۱۳۹ ہدایت و صلاحیت کس کے اختیار میں ہے

۱۴۰ ذات خداوندی کی تعریف

توحید عوام

خواص

معرفت الہی اور الہیت و ہدایت ذات باری

پر فلسفیانہ بحث

۱۴۲ دوسری فصل توحید ذات باری میں

ہو اور احد و واحد کی باریکیاں اور ان کے لحاظ

۱۴۸ معرفت صحیحہ کا منشا کیسا ہے

۱۵۰ دوسرا باب صفات باری کی تشریح میں

پہلی فصل اسماء اور ذات کی تشریح میں

۱۵۱ مقربوں اور دیگر فلاسفوں کی غلطیاں

۱۵۲ صفات ذاتی کی تحقیق

۱۵۲ غیر ذاتی کا بیان

اسم قدوس - سلام - مومن کی تشریح

دیگر اسمائے الہی کے لحاظ و معارف

۱۵۵ اور آیات قرآنی سے ان کی مزید توضیح

اسمائے خداوندی کی دوسری تقسیم اور اس

کی توجہات

۱۵۹ اسم، مسمیٰ اور تسمیہ کی بحث

۱۶۰ دوسری فصل صفات کے متعلق اور زیادہ

تحقیق کے بیان میں

ربوبیت، الہیت اور ہدایت کے مارج

۱۴۸ اور اس کے اقسام

دوسری فصل روحانی حفظ و صحت کے بیان میں ۱۴۹

صحت روحانی کی حفاظت کی ضرورت پر

ایک زبردست دلیل

کوئی روحانی دوا ایسی مفید ہے جو کسی

طبیعت کے بھی خلاف نہ آئے ۱۳۰

قرآن شریف کی چند تدابیر برائے حفاظت

روحانی

۱۳۱ مہلک امراض حسد و غضب و غصہ سے

نجات کی تدابیر

طعام کو ہضم کرانے والی ایک روحانی اکسیر ۱۳۲

روحانی صحت کا مرکز کیسا ہے اور مرکز

کے نادر طریقے

کل امراض روحانیہ کو دور کر کے صحت کو بحال

رکھنے والی مفرحات ازلیہ اور مفرح حقیقت

۱۳۳ اور معجون متعالی کا بیان

۱۳۴ دوسرا مقالہ الہیات کے بیان میں

پہلا باب ذات باری کے بیان میں

پہلی فصل توحید اور ذات باری کے نوکر میں

توحید کی دو طرفوں کی تشریح

ذات باری کے متعلق فلاسفوں، حکماء و

صاحبوں اور نصاریٰ و مجوس کے اختلافات ۱۳۵

۱۳۶ مہمودوں کی کثرت اور اس کی وجہ

۱۳۷ خدا تعالیٰ نور کن معنوں سے ہے

نہایت عمیق فلسفیانہ بحث ہے اور بعض نہایت

ہی اذقابل دیندین مضامین اس میں مذکور ہیں ۱۸۸

دوسری فصل ان احادیث کے بیان میں

جو غلط اول کی نسبت وارد ہوئی ہیں ۲۰۱

نبوت کی حقیقت ۲۰۳

سب سے اول خدا نے کس چیز کو پیدا کیا

تین مختلف احادیث میں نازک تطبیق "

تیسری فصل پیدائش آدم کی کیفیت میں ۲۰۶

فرشتوں کی بحث دربارہ حقیقت آدم ۲۰۸

آدم پر علوم کیوں کر منکشف ہوئے ۲۰۹

شیطان کے مقابلہ کی توجیہ ۲۱۰

دائے گندم کے کھانے کی تحقیق "

حوا کے آدم کی پسلی سے پیدا ہونے

کی حقیقت ۲۱۱

آیت انا عرضنا الامانة کی نہایت

اعلیٰ تفسیر

انسان میں کیا اشیاء عجیبہ شامل ہیں اور

کس قوت کے خلبہ سے انسان ہونے لگتا ۲۱۳

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے میں رسالت اور

حقیقی خلافت کو کون کونسی منازل طے کرنی پڑیں ۲۱۴

آدم م اور حضرت عیسیٰ م کے قصہ پیدائش

میں مطابقت ۲۱۶

اشیاء اولیہ کی گنتی ۲۱۷

اول انسان اور اول ایمان کا حال اور خیر ۲۱۸

وہ آیات جو شان البیت کے لئے نازل ہوئی ہیں ۱۶۳

شان ربوبیت کی مظہر آیات ۱۶۴

ربوبیت واحدیت سے نازل شدہ آیات ۱۶۶

اس مضمون پر آخری کلمات طیبات ۱۶۷

تیسرا باب امر الہی کے باب میں ۱۶۸

پہلی فصل ظاہر امر کے بیان میں "

دوسری امر کی تحقیق میں

حقیقت الامر کی توضیح و تشریح

اثر الامر کی وضاحت ۱۷۲

صورت الامر اور اس کی حقیقت ۱۷۳

امر کی ہر قسم اقسام کی تطبیق شریعت محمدی

لیلۃ القدر کی ایک باریک تفسیر ۱۷۴

امر کے ذریعہ معدوم کیسے موجود ہوئے ۱۷۵

امر کی مختلف تقسیمیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ نفاذ

چوتھا باب خداوند تعالیٰ کے فعل اور خلق کے

بیان میں ۱۷۷

پہلی فصل ظاہر افعال اور مخلوقات کے بیاں "

نہایت ہی نفیس مضامین ہیں

دوسری فصل خالق افعال کے بیان میں ۱۸۳

روحانی اجسام اور فرشتوں جنوں اور دیگر

روحانیت اور کرمیوں کا ثبوت ۱۸۴

پانچواں باب ترتیب موجودات کے بیان میں ۱۸۸

پہلی فصل پیدائش عالم کی کیفیت اور اس کی

ابتداء کے بیان میں "

- چھٹا باب اس رازِ خداوندی کے بیان میں جو کل
 موجودات میں ساری وجہ جاری ہے ۲۱۸
 آیت نور کی قابلِ دید تفسیرات ۲۱۹
 اور نورِ بانی کی حقیقت
 مشکوٰۃ، زجاجہ، مصباح کی توضیح اور مخلوقات
 کے مراتب سے ان کا تعلق ۲۲۱
 موسیٰ کے طور پر نور دیکھنے کی تصریح
 (نہایت نازک اوامیں) ۲۲۵
 زجاجہ، مصباح، مشکوٰۃ، ذبیت کا وجود خود
 حضرت انسان ہیں
 انوارِ رحمانی کے پانچ اقسام ۲۲۷
 سرِ خداوندی کی نورانی اور ظلماتی کیفیات ۲۲۸
 سرِ الہی کے ظاہری و باطنی افعال ۲۳۰
 حضرت انسان کی پیدائش کی حقیقت ۲۳۲
 ہدایت و ضلالت کا منبع ۲۳۳
 سرِ الہی کا ظہور سب سے زیادہ کہاں ہوا ۲۳۴
 اختلافِ قوت کا سبب اصل ۲۳۵
 کونسی قوت کُن کُن خواص کی متقاضی ہے ۲۳۶
 شیطان کی ماہیت ۲۳۷
 رازِ خداوندی ہے کیا چیز
 معراج کی حقیقت کے متعلق ایک ایک نقطہ ۲۳۸
 ایرادِ مشکہ کی وجہ
 حقیقت میں کوئی بھی سرِ الہی کا منکر نہیں ۲۳۹
 سرِ الہی کی ماہیت کے بارے میں قولِ فیصل ۲۴۱
 تیسرا مقالہ نبوت کے بیان میں ۲۴۲
 پہلا باب نبوت اور رسالت کے ذکر میں
 پہلی فصل نبوت اور رسالت اور ان کی
 ماہیت کے بیان میں
 نبوت کُن اشخاص کو مل سکتی ہے ۲۴۲
 باطل کے غلبہ کا سبب ۲۴۵
 خواب کی کیفیتیں
 ضرورتِ انبیاء ۲۴۷
 دوسری فصل نبوت اور رسالت کی حقیقت
 کے بیان میں ۲۴۸
 نبوت کی تعریف ۲۵۰
 رسالت اور نبوت میں فرق ۲۵۱
 تاویل و تنزیل کی تشبیہ ۲۵۳
 تیسری فصل انبیاء اور مرسلین کے
 مراتب کے بیان میں ۲۵۴
 قرآن مجید کے فضائل ۲۵۹
 چوتھی فصل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
 صلعم کے متعلق تفصیلی بیان میں اس فصل
 کے مددِ ان میں بعض نہایت پیش بہا
 نکات درج ہیں ۲۶۲
 اخلاقی نبویہ کی گنتی ۲۶۰
 رسولوں کے اخلاقی کی تعداد
 رسولوں کی ضرورت کُن امور میں ہے ۲۶۱
 شفاعت کی حقیقت کے متعلق قابلِ ذکر تحقیق ۲۶۲

- ۳۱۷ پہلی فصل دیوانہ کی مابیت اور اس کی حقیقت ۲۷۴ فضائل چار بار و محابہ کبار
- ۳۱۹ دوسری فصل دیوانہ کے مراتب کے بیان میں ۲۷۹ دوسرا باب وحی کے بیان میں
- ۳۲۲ دراوڑی خوابوں کا مدارک ۲۸۱ وحی کے مراتب ثلاثہ
- ۲۲۳ نیک خواب لانے والے اعمال ۲۸۲ شہد کی مکھی اور نبوت میں تطابق
- ۳۲۴ پانچواں باب شریعت کے بیان میں ۲۸۲ دوسری فصل وحی کی حقیقت اور اس کے
- ۳۲۵ پہلی فصل شریعت اور اس کی مابیت ۲۸۶ مراتب کے بیان میں
- ۳۲۶ شریعت محمدی کا سابقہ شرائع سے تعلق ۲۹۵ تیسرا باب معجزہ اور کرامت کے بیان میں
- ۳۲۷ چھٹا باب انبیاء کی دعوت اور اس کی کیفیت ۲۹۸ پہلی فصل معجزہ اور اس کی حقیقت
- ۳۲۸ پہلی فصل رسولوں کی دعوت کی مابیت اور کیفیت ۲۹۸ معجزہ کی ضرورت اور اس کے فوائد عقل
- ۳۲۹ دوسری فصل حضورؐ کی ۳۰۵ اور معجزہ کا تعلق
- ۳۳۰ چھٹا باب نبیوں کی دعوت اور اس کی کیفیت ۳۰۵ دوسری فصل معجزوں کے مراتب اور ہر معجزہ
- ۳۳۱ پہلی فصل نبیوں کی دعوت کی مابیت اور کیفیت ۳۰۵ کے اپنے وقت پر ظاہر ہونے کی حکمت بیان میں
- ۳۳۲ دوسری فصل حضورؐ کی ۳۰۵ موسیٰؑ کا مفصل قصہ اور ان کے معجزات
- ۳۳۳ تیسری فصل فرقہ ناجیہ کے بیان میں ۳۰۵ حضرت عیسیٰؑ کے ناز کا حال اور آپ
- ۳۳۴ فرعون و سنت میں کیا فرق ہے ۳۰۵ کے معجزہ کی کیفیت
- ۳۳۵ بدعت کی جامع مانع تعریف ۳۰۵ حضرت ابراہیمؑ کے معجزات اور ان کے امرار
- ۳۳۶ سنت کے اقسام ۳۰۵ حضرت آدمؑ، نوحؑ، ابراہیمؑ، یونسؑ اور اسی
- ۳۳۷ اتباع سنت کی ضرورت اور متبعین آرا ۳۰۸ علیہم السلام کے معجزات کی مابیت
- ۳۳۸ کی برائی پر عقلی دلیل ۳۰۸ قرآن شریف کے فضائل اور معجزات
- ۳۳۹ جماعت کی تعریف ۳۱۱ تیسری فصل کرامت کے بیان میں
- ۳۴۰ اسلام کے سرگرمیوں میں تقسیم ہونے کا سبب ۳۱۶ اور کرامت کیا ہے
- ۳۴۱ ناجی فرقہ کونسا ہے ۳۱۶ کرامت اور کمانت میں فرق
- ۳۴۲ ساتواں باب خلافت کے بیان میں ۳۱۷ چھٹا باب دیوانہ کے بیان میں
- ۳۴۳ پہلی فصل خلافت کے اثبات میں ۳۱۷
- ۳۴۴ دوسری فصل ۳۱۷
- ۳۴۵ تیسری فصل مخصوص ترین خلفاء ۳۱۷
- ۳۴۶ حضرت ابوبکرؓ کے فضائل ۳۱۷
- ۳۴۷ خلفاء اربعہ کے ۳۱۷
- ۳۴۸ اور عباسیوں تک سلسلہ خلافت کا ذکر ۳۱۷
- ۳۴۹ اور کتاب کا دل آویز خاتمہ ۳۱۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا مقالہ طب کے بیان میں اس میں پانچ باب ہیں

پہلا باب

انسانی پیدائش کی کیفیت اور بدن کی تشریح میں

اس میں تین فصلیں ہیں

پہلی فصل انسانی پیدائش کی کیفیت میں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِیْنٍ ۝۱۱ یعنی ہم نے انسان کو عمدہ اور چمکندہ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تم کو معلوم ہو۔ خدا تم کو نیک بختی عنایت کرے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے واسطے دو مادہ رکھے ہیں۔ ایک مادہ بعیدہ ہے۔ یعنی پانی اور مٹی اور دوسرا قریبہ ہے یعنی لطفہ۔

اور درحقیقت انسانی مادہ فعل والفعال میں جن سے روح اور جسم کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور طین یعنی پانی اور مٹی مادہ بعیدہ ہیں۔ کیونکہ مٹی سے کل غذا کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پانی ان کی تربیت کرتا ہے۔ پس جس وقت رویدگی ظاہر ہوتی ہے۔ حیوان اُس کو کھا لیتا ہے۔ اور یہ اُس کی غذا ہوتی ہے۔ اور پھر حیوان انسان کی غذا ہوتا ہے۔ پس اس غذا کا عرق جو اس کا نہایت لطیف حصہ ہے۔ اُس کو خداوند تعالیٰ لطفہ قرار دیتا ہے۔ اور یہی مادہ قریبہ اور صورت انسانی کا قبول کرنے والا ہے۔

تخصیص لطفہ کے متعلق یہ ترتیب اس وقت صحیح ہوگی جب وجود انسانی کی تحقیق ہو جائے گی۔ پس اس کی توضیح یہ ہے۔ کہ پہلا انسان جس کا نام آدم ہے۔ اُن کے

ماں یا باپ کوئی نہ تھا۔ اور نہ اُن سے پہلے کوئی انسان تھا۔ انہیں آدم کی پشت میں غذا سے نطفہ بنا۔ اور نطفہ سے انسانی صورت مرکب ہوئی۔ پس حاصل یہ کہ آدم کی ابتداء پیدائش مٹی سے ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے۔ **مِنْ حَمَإٍ مَّسْتُوٍّ** یعنی آدم کو پیدا کیا ہے۔ مڑے ہوئے گارے کی مٹی سے۔

یعنی قوت حیوانیت کو مستعدہ بنایا واسطے مقبول کرنے صورت انسانی کے اور یہ مٹی جس سے آدم کی پیدائش ہوئی نہایت عمدہ اور معتدلی اخراج تھی نفس کے نور کی قبول کرنے والی اور اس کے اثر سے منفصل ہونیوالی۔ پھر اسہ نے نطق اور کلام کو اُس میں فاعل ٹھہرایا۔ پس جب یہ فعل اور افعال جمع ہو گئے مادہ حیوانی نے صورت انسانی کو قبول کر لیا جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کر کے خبر دی ہے۔ **رَاقٍ جَاعِلٍ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً** میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یعنی میں نفس انسانی کے رسول کو ارض حیوانی میں بھیجتا ہوں تاکہ مٹی انسان بن جائے اور میں اُس کو کل موجودات میں خلیفہ بناؤں۔ اور نطق و معرفت کے ساتھ اُس کو بزرگی دوں۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ **خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** پیدا کیا اُس کو مٹی سے پھر فرمایا اس سے کہ ہو جا پس وہ ہو گیا۔ پس جب فرمان الہی نے اُس میں اثر کیا اور وہ زندہ ہونے والا بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس کو اپنی معرفت کا شرف عنایت کیا۔ فرماتا ہے۔ **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ** بیشک ہم نے اولاد آدم کو شرف اور بزرگی مرحمت کی۔

بعد ازاں بقا و نوع انسانی کو بذریعہ توالد و تناسل مقرر فرمایا۔ اور لطیف اور عمدہ کھانے اُس کی غذا بنائے پھر اس غذا کے لطیف حصہ سے نطفہ پیدا کیا تاکہ یہ صورت انسانی کا قبول کر نیوالا مادہ ہو چنانچہ فرماتا ہے **خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ** ہم نے پیدا کیا انسان کو پانی اوکھٹ سے اس انسان سے آدم مراد ہے **ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ** پھر ہم نے اُس کو نطفہ بنایا قرار کی جگہ (یعنی رحم مادہ میں)۔ اس سے آدم کی نسل اور ذریت مراد ہے جن کی پیدائش نطفہ سے ہے جو باپ کی پشت سے ماں کے رحم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور بقا کے نوع انسانی کے واسطے یہی طریقہ جاری رہے۔

اب معلوم ہو گیا کہ انسان کا قریب مادہ نطفہ ہے۔ اور یہ خون کا لطیف حصہ ہے۔ جو کل اطراف سے مجتمع ہوتا ہے۔ اس میں صورت انسانی کے قیام کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور خداوند تعالیٰ نے اس کے واسطے محل اور بجراے اور آلات وغیرہ بنائے ہیں۔ تاکہ صاف اور لطیف ہو کر اعضا سے پشت میں پہنچے۔ پھر پشت سے گردوں میں اور گردوں سے شانہ میں اور اس وقت یہ خام مٹی کی صورت میں ہوتا ہے۔ پھر اسی جگہ اس میں ایک بخار پیدا ہو کر آلہ کی رگوں میں بھر جاتا ہے۔ اور حرکت کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ پھر اس حرکت کی قوت سے انزال کے وقت وہ خون پختہ ہو کر سفید اور گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اور ایسی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے روح کو راحت پہونچتی ہے +

پھر اس نطفہ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام تیار کر رکھا ہے۔ جس کو رحم کہتے ہیں یہ ایک شکوہ آلہ ہے۔ جو عورتوں کے جسم میں رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ مردوں کے جسم میں ذکر آلہ ہے اذیہ مینی سے نطفہ گزر کر رحم کے اندر تنگ مقام میں واقع ہوتا ہے۔ اور عورت کی مٹی مرد کی مٹی سے علیحدہ ہوتی ہے جب یہ دونوں صدف رحم میں مجتمع ہوتی ہیں اور قرار یکجا میں جگہ پکڑتی ہیں اس وقت فعلی قوتوں کے بسبب سونے سے اس طرح منجمد ہو جاتی ہیں جیسے دودھ خامن کی آئینہ سے صی بن کر جم جاتا ہے۔ مرد کا نطفہ مثل خامن کے ہے اور عورت کا نطفہ مثل دودھ کے اور اس منجمد نطفہ کو اللہ تعالیٰ حیض کے خون سے نغذا پہنچاتا ہے جس کے باعث سے وہ مضغہ یعنی گوشت کے ٹکڑے کی صورت میں مستقل ہوتا ہے اور ابھی تک اس پر بشری نقش و نگار اور نفوس انسانیہ کا ظہور نہیں ہوا ہے۔ پھر اس مضغہ میں اللہ تعالیٰ ہڈیاں پیدا کر کے رباطات سے اُن کے جوڑوں کو باندھ کر ٹیچوں سے مضبوط کرتا ہے اور رگوں کی رسیاں تمام بدن میں جاری ہوتی ہیں۔ اور خون نغدا سے اُن ہڈیوں پر گوشت پیدا ہوتا ہے اور گوشت کے اوپر کھال مسلحہ کی فصیل کی طرح سے حفاظت کے واسطے پیدا ہوتی ہے۔ اور ہر مہینہ میں موکلان جناب باری اس مضغہ کی پرورش پر مقرر ہوتے ہیں اور کو ایک سہ ماہ میں سے ہر ستارہ نوبت نوبت اسکی خدمت کرتا ہے چنانچہ پہلا مہینہ حل کی خدمت کا ہے دوسرا شتری کا تیسرا مرغ کا۔ یہاں تک

کہ ساتویں مہینہ میں قمر کی نوبت پہنچتی ہے۔ اور تمام اعضا اور آلات بچکے تیار ہو جاتے ہیں اور شمس کا نور پہنچ کر اُس کی جلد اور ماتھ پیر الگ الگ اپنی اپنی حد کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور حواس بھی درست ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت اگر بچہ پیدا بھی ہو جائے تو قوتِ شستری سے زنج رہ سکتا ہے۔ آنکھوں مہینہ میں پھر زحل کی نوبت پہنچتی ہے۔ اور اُس کی تاثیر پوشیدہ رکھتا ہے اگر اس وقت بچہ پیدا ہوگا تو زحل کی خوست کے سبب سے زنج نہ رہے گا۔ پھر نوٹ مہینہ میں شستری کی قوت سے ولادت واقع ہوتی ہے۔ اور ان نو ماہ میں قمر کے نوٹ دوسرے اس پر واقع ہوتے ہیں۔ پھر عورت کا رحم اُن کے تحس کی طاقت نہیں رکھتا اس واسطے وضعِ حمل ہوتا ہے۔ اور بچہ کو دنیا کی ہوا گشتی کو اکپ اس کی روح حیوانی کی تربیت میں اور فشتے نفس انسانی کی تربیت میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بچہ طفل کہلاتا ہے۔ پھر صبی کے درجہ میں پہنچتا ہے پھر شباب یعنی جوان ہوتا ہے۔ پھر کھل یعنی ادھیڑ عمر کا۔ پھر شبیح یعنی بوڑھا پھر برہم یعنی بہت بوڑھا ہو جاتا ہے پھر اُس کے حواس میں فرق پیدا ہوتا شروع ہوتا ہے۔ پھر اُس کے بعد مر جاتا ہے۔ پس انسان کی ابتدائی حالت پانی اور مٹی تھی اس کے بعد بذریعہ آلات کے نطفہ بنایا پھر نطفہ نے رحم میں پہنچ کر علقہ یعنی خونِ بچہ کی صورت اختیار کی۔ پھر گوشت کا لوتھڑا بنا پھر اُس میں رگیں اور ہڈیاں پیدا ہوئیں پھر اُن پر گوشت اور کھال پنائی گئی پھر اُس نے زمین پر قدم رکھا اور دنیا میں پیدا ہوا۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ اس مقام میں اپنی آپ تعریف فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پس برکت والا ہے خدا بہتر سے بہتر پیدا کرنے والا۔ پس یہ سات مرتبہ ہیں جن میں نطفہ رسات تغیرات واقع ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ جنین بنتا ہے۔ اور پھر جنین بننے کے بعد سے اسی طرح روح پھر موت قالب اور مفارقت جس تک سات تغیرات واقع ہوتے ہیں چنانچہ جنین مٹی پیٹ کے اندر بچہ میں جب روح پڑتی ہے تب وہاں ابھی زندگی بسر کرتا ہے پھر ولادت کے بعد دنیا میں اگر ہمیش کرتا ہے۔ چنانچہ روح کے اطوار بھی اسی طرح سات ہیں۔ نمونہ اول۔ حیاتِ ثانیہ۔ قوتِ شباب۔ اعتدالِ عمر۔ رجوع اے المکملۃ۔ نمونہ دوم۔ اور ساتواں طور موت اور ایامِ اجل میں ہو۔

لوگ خیال کرتے ہیں کہ بچہ رحم سے نکل کر پیدا ہوتا ہے۔ اور روح کے نکلنے سے مر جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت رحم سے نکل کر انسان سو جاتا ہے۔ اور دنیا سے سفر کرنے کے وقت بیدار ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ لوگ دنیا میں سوتے ہیں جس وقت مرتے ہیں۔ اُس وقت بیدار ہوتے ہیں +

نطفہ جب رحم میں کامل ہوتا ہے اور تمام آفات سے سلامت رہ کر اعتقاد پورے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور نفس کی قوت مکمل ہو جاتی ہے۔ اُس وقت وہ عمدہ اور صبیح و کامل جنین ہوتا ہے خوبوں اور حسنات کے قبول کرنے والا + اور اگر اس کے برعکس واقع ہوا ہے۔ تو جنین حقیر و ضعیف بیمار برائیوں کا قبول کرنے والا ہوگا + یہی حال بعینہ روح کا ہے۔ کہ رحم سے پیدا ہونے کے بعد وفات تک اگر اُس نے اپنی عیسیٰ طلب معارف اور تحصیل علوم عقلیہ میں صرف کی ہے۔ اور عمدہ روحانی غذاؤں سے نفس کو پرورش کیا ہے پس بدن سے مفارقت کے بعد یہ روح سعید صبیح مقبول اور کامل ہوگی۔ اور اگر اُس نے اپنی عیسیٰ کو طلب نقات میں صرف کیا ہے۔ اور خبیثات ہی کو غذا کھرایا ہے۔ جب یہ مرنے کے بعد بد بخت مریض۔ مردود اور ناقص ہوگا۔ کیونکہ انسان کی موت اُسی حالت پر واقع ہوتی ہے جس پر اُس نے زندگی بسر کی ہے۔ اور جس حالت پر مرا ہے۔ اُسی پر اُس کا حشر ہوگا +

اعضاء انسانی اگر رحم میں آفات سے سلامت رہے ہیں۔ تو دنیا میں بھی سالم ہونگے اور اگر تادونا در کوئی آفت کسی سستارہ کی منحوس تاثیر سے پہنچ گئی تو وہ خارج عن الذکر ہے۔ اغلب ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بچہ آفات ظاہری اور نقص اعضا سے محفوظ رہا۔ تب وہ اچھی سلامت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی طرح روح اگر بدن یا دنیا میں گناہوں اور جہل و اکاذیب سے محفوظ رہی تو ضرور ہی آخرت میں بدن سے پیوند ہونے کے بعد تمام نواقص و عقوبات سے محفوظ رہے گی +

اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک روح تمام عمر کتاب اعمال میں مصروف رہے۔ اور آخری وقت کوئی ایسا بُرا فعل سرزد ہو جو اُس کے واسطے آفت اور عذاب کا موجب ہو۔

اور سلامت سے اُس کو باز رکھے۔ اور اس کا باعث روح کا قصور ذاتی یا تقصیر عرضی ہے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس بھی ممکن ہے۔ یعنی روح تمام عمر اکتساب اعمال شری میں صرف کرے اور آخری وقت ایسا فعل اُس سے صادر ہو جو اُس کے واسطے سعادت اور فلاحیت کا موجب ہو۔ اس کا باعث روح کا کمال ذاتی ہے چنانچہ یہی مضمون ایک صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے :-

عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں :- ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور آپ صادق مصدوق تھے کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اُس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح ہوتی ہے کہ چالیس روز میں نطفہ مجتمع ہوتا ہے۔ پھر اس بقدر عرصہ میں علقہ بنتا ہے۔ پھر اُسی انداز میں مضغ بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اُس کے پاس چار بانیں لکھنے کے واسطے ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اُس سے فرماتا ہے کہ اس کا رزق اور عمل اور عمر لکھ۔ اور یہ بھی لکھ کہ یشقی ہے یا سعید۔ فرمایا پس وہ فرشتہ اُس کا رزق اور اُس کی عمر اور اُس کا عمل لکھتا ہے اور یہ بھی لکھتا ہے کہ وہ یشقی ہے یا سعید۔ پھر اُس کے بعد اُس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص جنت کے عمل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس میں اور جنت میں صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر اُس کی کتاب اُس پر سبقت کرتی ہے۔ اور اہل نار کے عمل پر اُس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور دوزخ میں جاتا ہے۔ اور کوئی شخص اہل نار کے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اُس میں اور دوزخ میں صرف ایک قدم رہ جاتا ہے۔ پھر اُس کی کتاب (جو فرشتہ نے علم الہی سے لکھی تھی) اُس پر سبقت کرتی ہے۔ اور اہل جنت کے عمل کر کے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ حدیث بہت بڑی ہے۔ اور اس میں عظیم الشان فوائد ہیں اور خبر دی گئی ہے رزق اور زندگی کی تقبیر سے اور بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ اور اُسی پر اُس کی حفاظت اور تربیت اور اُس کو مہلت دیتا ہے۔ (تاکہ یہ اپنی انتہائی مقدار کو پہنچ جائے) اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کے زندہ کرنے سے پہلے اُس کے تمام احوال کو متعین کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں صبح کے پھونکے جانے سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ روح پڑنے سے پہلے ہی سب باتیں لکھی جا چکی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ

کاروت پھونکنا صرف اُس کا فرمان اور حکم ہے +

اللہ تعالیٰ نے کل موجودات کو اختلاف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور روح انسانی کی اضافت اپنی ذات عالی کی طرف فرمائی ہے چنانچہ آدم علیہ السلام کے حق میں فرماتا ہے۔ سَوَّيْتُهُ یعنی میں نے آدم کے قالب کو ترکیب دے کر قابل اور مستعد بنایا۔ ثُمَّ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ۔ پھر میں نے اُس میں اپنی روح پھونکی۔ چنانچہ روح انسانی کو اپنی صفاست اور کمال ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اور اس اضافت سے مراد یہ ہے۔ کہ عاقل اس بات کو معلوم کرے کہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد مرقی نہیں ہے۔ اگر یہ شخص زندگانی میں نیک ہے تو موت کے بعد بھی نیک رہیگا۔ اور اگر زندگانی میں مشرک اور جاہل تھا تو موت کے بعد بھی شقی ہے۔ اور بد بخت اور مستوجب عذاب ہوگا +

موت صرف روح کا بدن سے جدا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم کی پیدائش سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُس کی پیدائش میں اپنی لطائف صنعت اور عجائب حکمتوں کا اظہار فرمایا ہے۔ اور اس کی ترکیب کی سات قسمیں سنرمانی ہیں۔ سَلَالۃ۔ نَطْفۃ۔ عَلَقۃ۔ مَضْغۃ۔ عِظْم۔ لَحْم۔ جِلْد۔ اس کے بعد انشائمانی ہے۔ اور ان اقسام سب سے ہر تقسیم کو اکب سب سے ایک ایک سیارہ سے متعلق ہے۔ چنانچہ کتاب قدیم میں آسمان وزمین کی پیدائش کا ذکر فرما کر سات لطائف میں اظہار ارواح اور ترکیب اجساد کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ یعنی بیشک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز کے اندر پیدا کیا ہے۔ پس یہ بیان اول سلالہ سے آخر لحم تک کا ہے۔ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلٰلۃٍ مِنْ طِیْنٍ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نَطْفۃً فِیْ قَرَارٍ مُّكِنٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَۃً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَۃَ مُضْغَۃً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَۃَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا یعنی بیشک ہم نے انسان کو خاص اور چنندہ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اُس کو نطفہ بنا کر رحم میں جگہ دی پھر نطفہ کو علقہ بنایا۔ پھر علقہ کو مضغہ بنایا پھر مضغہ کی ہڈیاں بنائیں۔ پھر ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ پہلی آیت میں آسمان وزمین کے ذکر کے بعد فرماتا ہے۔ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ

یعنی پھر خداوند تعالیٰ عرش پر قائم ہوا یعنی روح ناطق جسم کے ساتھ منسلک ہوئی۔ اور فرماتا ہے۔ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ يَعْنِي پھر ہم نے انسان کو دوسری پیدائش میں پیدا کیا۔ یعنی پیدا ہونے کے بعد جو اس کا نشو و نما ہوا پھر اللہ تعالیٰ صورت انسانی کے کامل طور سے پورا کرنے پر اپنی تعریف فرماتا ہے قَبَّارُكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یعنی برکت والا ہے خدا بہتر پیدا کرنے والا۔ اور اس کی معرفت اور ثنا افسان پر بھی واجب ہے جب کہ اس نے انسان کی پیدائش پر اپنی آپ تعریف فرمائی۔ کیونکہ جب وہ اس صورت کو پیدا کر کے اپنی تعریف فرماتا ہے۔ پس اس صورت پر بھی لازم ہے کہ اپنے مصور کی تعریف کرے۔ اور اس کی معرفت اور عبودیت بجالائے اور جو اس کی عبودیت اور معرفت میں مشغول ہوگا۔ وہ اپنے عہد سے بری ہوگا۔ اور جو اپنی عسمر کو لغوات میں تلف کرے گا وہ قیامت کے روز بڑی بڑی حسرتیں دیکھے گا۔ اور زدامت کے دن سخت عذاب پائے گا۔

اور انہیں ساتوں مرتبوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ نے تمہاری روح ناطقہ کے منہ سے بھی تم کو بتلا دیئے ہیں۔ کیونکہ نفس جب نطق پر قادر ہوتا ہے۔ اس وقت ہلا رہا ہے۔ اور جب اس نے اپنے صانع کو پہچانا اس وقت وہ نطفہ ہوا۔ اور جب اس نے صاحب کی عبادت کی اس وقت وہ علقہ بنا اور جب اس نے غیر سے روگردانی کی مضغ بن گیا پھر جب خفیات حکمت طبع ہو اعظم بن گیا۔ پھر جب اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہوا۔ جسم یعنی گوشت اس پر پہنایا گیا۔ پھر جب معرفت عقیدہ اس پر غالب ہوئی اور نورانی جوہریت جسم پہنچی نشاۃ ثانیہ پیدا ہوئی۔ اور یہی وقت رحم بشریت سے اس کے پیدا ہونے اور نقصان ملائکت میں نفل ہونے کا ہے اور اس کی تربیت بھی اس وقت نہایت فاریں اور عمدہ دودھ کے ساتھ ہوگی یعنی علم تحقیق سے۔ کیونکہ یہ کیفیت ^{عبداللہ} ^{عزوجل} کا مفضل نہیں ہوتا ہے۔ اور مندرجہ ہے کہ یہ حالت دنیا کی زندگی میں حاصل ہو جائے۔ تاکہ کمال سعادت نصیب ہو۔

خلاصہ یہ کہ طالب دو ولادتوں کا ضرور متہمس ہے۔ ایک ولادت جسمیت کے لئے ہونے کے بعد رحم مادر سے جہ فطرت کی غذا دودھ ہے۔ دوسری ولادت رون کی عقل کے ساتھ کامل ہونے کے بعد رحم طبیعت سے ہے۔ اور ولادت کے بعد کی غذا تحقیق دودھ ہے۔

ہے جو پستان تھنوں سے اترتا ہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّكْشَرَتَهُمْ یعنی ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ جان لی +

اسی مضمون کی طرف کلمۃ الحق اور سیح الخلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے فرماتے ہیں ملکوت سموات میں وہی شخص داخل ہوگا جو دو مرتبہ پیدا ہوا ہے اور جو شخص جسم طبعیت اور مادی شہوات سے بدن کی موت سے پہلے پیدا نہیں ہوا ہے۔ وہ آخرت میں نہ درجہ پائیگا۔ نہ جنت میں اُس کو کوئی منزل ملے گی کیونکہ دنیا مرزومہ آخستہ ہے۔ جس نے اپنی کھیتی میں کانٹے بوئے۔ وہ انگور نہیں کاٹنے کا۔

پس حقیقت میں سلالہ آدم کی خلقت ہے۔ اور نطفہ نوح م کی دعوت اور علقہ ابراہیم کی رزیت اور مضمون موسیٰ م کا استماع اور عظم عیسیٰ کا زہد اور یحییٰ اور یسوع قید اور نشاۃ ثانیہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ہی کے اندر صورت انسانہ پوری ہوئی ہے۔ اور اسی باعث سے حدیث قدسی میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کَوْلَاةٍ لِّمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاکَ یعنی اے محمد اگر تم کو پیدا نہ کرتا تو افلاک بھی پیدا نہ کرتا وَلَسَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ اور البتہ جنت و دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا۔

معلوم ہو کہ انسان جب اپنی پیدائش کی کیفیت معلوم کر کے تحصیل مہمات میں مشغول ہوگا عذاب الیم سے نجات پائیگا۔ اور جس وقت رحم بدن سے تولد ہوگا۔ خداوند تعالیٰ اُس کو شراب ظہور حقیق مخموم سے پلائے گا۔ پس لازم ہے کہ طبعی لذتوں میں انہماک اور قضاء شہوات میں اشتغال نہ رکھے تاکہ تیری روح بدن سے مفارقت خستیا رکرنے کے بعد آتش دوزخ کی سوختگی میں مبتلا نہ کی جائے۔ اور سب سے بڑی شقاوت و بد ارائی سے محروم ہونا ہے اور سب سے بڑی سعادت اُس کی رضامندی اور نور لقا کا حاصل کرنا۔ کیوں کہ جس کو تقارباتی حاصل ہوئی وہ ہمیشہ نعمت و لذت اور سعادت و فرحت کے ساتھ باقی ہوا اور جنت میں اُس کو اُنس اور روح و ریحان نصیب ہوگی۔ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ جب تک کہ وہ دنیا میں رہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی ایسی بخشش ہے۔ جو کبھی منقطع نہ ہوگی اور اس کے ساتھ و رزیت۔ حق مستیں ہیں۔ ایک سے ایک عطا ہے حد ہر سے۔ جو نہ

مقطوع ہیں نہ ممنوعہ اور عمدہ عمدہ پھونے۔

اب تم یہ کوشش کرو کہ طبعی شہوات سے تمہاری موت کے وقت سے پہلے تمہارا تولد واقع ہو جائے۔ کیونکہ انسانی شرف یہی ہے کہ انسان روحانی شخص بن جائے۔ اور روح اور قلب کے ساتھ ایسا تصرف حاصل کرے کہ شیطانی قوت بالکل مغلوب ہو جائے۔

دوسری فصل بدن کی تشریح میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينَةٍ** اَمْسَاجٍ تَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے انسان کو عالم گیر کا ایک نمونہ بنایا ہے۔ اور دو قسموں میں اس کو منقسم فرمایا ہے۔ ایک نفس طاہر لطیف اور دوسرا جسم کثیف اور ان دونوں میں روح حیوانی کو وسیلہ قرار دیا ہے۔ جو ان دونوں کی حفاظت اور صلاحیت ارادہ اتنی سے قائم رکھتی ہے جسم کی بنیاد دو قافلوں یعنی دستونوں پر کی گئی ہے۔ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہ دونوں پیر ہیں۔ اور دو پر اس کو دئے گئے ہیں۔ جن سے یہ قبض و بسط اور لین دین کرتا ہے یعنی دونوں ہاتھ اور پسند و نہی اس کے ماتحت کیے گئے ہیں۔ یعنی جو اس جسم بمنزلہ ایک آباد مکان کے جہ جس کے اندر یہ افراط و تفریط میں جو ارکان اربعہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی خلط بلغم ہے۔ یہ خون ہے جو مہوز پختہ نہیں ہوا۔ دوسری خلط خون ہے یعنی وہ بلغم جو پختہ ہو گیا۔ تیسری خلط صفرا ہے۔ یعنی خون کی جھاک یا کف۔ چوتھی خلط سودا ہے۔ یعنی خون کا اگل چھٹ۔ بدن کے تمام اعضا انہیں چاروں خلطوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہر عضو کو اس کا حصہ دیا جاتا ہے۔ اور ہڈیاں بدن میں مثل ستونوں کے ہیں جن کو پیٹھوں کی طنابوں سے مضبوط اور محفوظ کیا گیا ہے اور رگیں بدن کی نہریں ہیں۔ ان میں خون جاری رہتا ہے۔ اور ہڈیوں کے جوڑوں کو عضلات سے ترکیب دی گئی ہے۔ اور اعصاب سے باندھ کر عروق سے ان کو برابر کر دیا ہے۔

لہٰذا ہم نے چھپا کیا انسان کو مرکب خف سے تاکہ اس کو آزمائش کریں۔ پھر اسی واسطے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ **لَعَلَّہُمْ یَعْبُدُونِ**

پھر ہڈیوں پر گوشت کی پوشش چڑھائی گئی اور گوشت پر کھال کا لباس پہنایا اور پھر اس پر کھال اور گوشت کے درمیانی انخروں کے فضلات سے بال نمودار ہوئے ۔

ان طبقوں میں یہ اخلاط مختلف اندازوں کے ساتھ رکھی گئیں ہیں ۔ چنانچہ گوشت میں خون کا غلبہ ہے ۔ اور مخ و دماغ یعنی مغز میں بغیر غالب ہے ۔ اور ہڈیوں میں سودا کا غلبہ ہے ۔ اور آترہوں میں صفر غالب ہے ۔

پھر بدن کی دو قسمیں کی گئیں ہیں ۔ ایک قسم ظاہر ہے یعنی ہمارے پشت اور پیٹ کی ہڈیاں شروع ہوتی ہیں ۔ اور پیٹ اور کھال جو گوشت کو ڈھکے ہوئے ہے ۔ اس کے اندر انتہیاں اور اعضا داخل ہیں اور تہ اور یہی حواس دماغی کا مخزن اور قلعہ حبسل اور تخت بادشاہی اور شہر کا محصل ۔

اللہ تعالیٰ نے بدن میں بارہ سورخ اور سات اعضا پیدا کیے ہیں جن کا مجموعہ ظاہر بدن کہلاتا ہے ۔

باطن بدن میں سے ایک عضو معدہ ہے یہ ایک ہنڈیا ہے جس میں طبیعت اس غذا کو جو خارج بدن سے بھوک کے وقت اس میں داخل ہوتی ہے پکاتی ہے ۔ قلب کی شکل منبری ہے ۔ اور یہ روح کا بیج اور زندگانی کی شکوہ اور بخارات لطیفہ کی قندیل ہے ۔ جو انہیں اخلاط اربعہ سے پیدا ہوتے ہیں ۔ پھینچاؤ سانس لینے کا آلہ سینہ میں ہے ۔ اور اس میں ایک جھلی اور ایک طرف ہے ۔

کہا جاتا ہے کہ قلب کچھ صاف خون کے بارہ قطرہ ہوتے ہیں ۔ یہی خون زندگی کا مرکز ہے ۔ اور انہیں قطروں میں ایک قطرہ روح کا مرکز ہے ۔ جس کو ستونہ اور قلب کہتے ہیں ۔ جگر میں بہت سی چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں ۔ جن کے ذریعے سے لطیف اور پختہ خون اس میں سے تمام بدن میں اور قلب میں پہنچتا ہے ۔ پھر قلب سے دو عظیم الشان نہریں دماغ کی طرف لگتی ہیں اور ہاتھوں اور پیروں کی طرف بہت سی شاخیں جاری ہیں ۔

حرام مغز ایک بڑا پٹھا ہے جو دماغ سے پیدا ہو کر پشت کے آخر میں داخل ہوا ہے اور نیچے کی طرف چلا گیا ہے ۔ اس میں سے اور بہت سے ٹکے پیدا ہوتے ہیں ۔

طہال سودا کا سنانہ ہے۔ پتھرہ صفر کا خزانہ ہے۔ اہریاں شانہ اور قہقہ کی طرف راستے میں گرنے قوت شہوانی کو حرکت دینے کے ذائقہ میں یہ شانہ پانی کے فضلات جمع ہونے کا سزا ہے جو جیسے کہ انٹریوں میں غذا کے فضلات جمع ہوتے ہیں۔ پھر جس وقت طبیعت کو پیشاب یا پاخانہ کا دفع کرنا منظور ہوتا ہے۔ طبیعت کے ارادے سے تھوڑا سودا انتہی پر گرتا ہے جس سے اس کا منہ کھل جاتا ہے۔ اور قضا حاجت کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح طبیعت کے ارادہ سے پیشاب بھی خارج ہوتا ہے۔ اور قضا حاجت سے کھانے کا وہ فضلہ نکل جاتا ہے جو بالکل بیکار اور ایدہ دینے والا ہوتا ہے۔ صرف معدے میں کھانے کا وہ فضلہ باقی رہتا ہے جس میں بدن کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر قضا حاجت کے بعد قدرے صفر امسودہ میں گرتا ہے جس سے کھانے کی اشتہار پیدا ہوتی ہے تاکہ جو غذا خارج ہو گئی ہے۔ اس کا بدلہ بھلاہ ظاہر بدن میں سے آنکھیں اور پپوٹے اور نیکیں اور بھوٹیں ہیں۔ پکوں نے آنکھوں کا احاطہ کر رکھا ہے تاکہ ازیت سے آنکھ محفوظ رہے۔ ہاتھوں کو بڑی بڑی ہڈیوں سے ترکیب دیا گیا ہے۔ اگر آدمے ہاتھ کو یعنی کھلی سے نیچے کے حصہ کو حرکت دینا منظور ہو تو وہ بھی ممکن ہے اور اگر شانہ سے لیکر سامے ہاتھ کو حرکت دینا چاہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔

اور ہر ہاتھ میں پانچ انگلیاں بنائی گئی ہیں۔ جن میں ایک سب کی سہ ماہی ہے۔ اور باقی اس کی رعیت ہیں۔ یہ سردار یعنی انگوٹھا ان سب پر تصرف کرتا ہے۔ فرضیکہ چاروں ہاتھ پیروں کے مصلح ہیں انگلیوں سے پورے ہوئے اگر ان میں سے ایک کم یا زیادہ ہو تو کفایت کی حد سے نکل کر نقصان اور ضرر پہنچائے گی۔

ہر زمانہ میں بدن کی حالت تغیر ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ جب بچہ جوان ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کے گرد و کثرت سے بال نمودار ہوتے ہیں۔ اور بال وہاں سے ہیں۔ جو مصلحت بدن سے زیادہ ہوتے ہیں اور طبیعت ان کو جلد کے منافذ اور مسامات سے خارج کرتی ہے۔ اور جو اگلی کردہ بالوں کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ بال بدن پر ایسے ہیں۔ جیسے زمین پر گھاس کی اور بالوں کے اولیٰ سبب ہونیکا باعث قوت شباب اور قوت سودا ہے

پھر سبب غلبہ طبع اور حالت کبولت کے ان میں سفیدی پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ قبل از وقت جو بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب ردی بخروں کی کثرت ہے۔ جو زیادہ فکر کے لاحق ہونے اور رنج و غم اور عورتوں کے اختلاط سے پیدا ہوتے ہیں۔ زمانہ پیروی میں اعضا صلب دھیلے ہو کر بدن کے مجاری کھل جاتے ہیں۔ یہ حالت موت کی خبر دہندہ ہے۔

قضیب بینی ذکر کی پیدا ایش ٹپھوں اور رگوں سے ہے جن کی جڑیں جگر اور قلب اور دماغ یعنی تمام اعضاء رئیسہ سے ملتی ہیں۔ اور قضیب کو مجرای منی اور نطفہ کی گذر گاہ قرار دیا گیا ہے۔ اور شہوت کو اس کا حرکت دہندہ ٹھہرایا ہے جو محض اس طرت کا خیال کر لے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس خیال ہی سے بدن میں گرمی پیدا ہو کر شہوانی انحراف پیدا ہوتی ہے۔ اور عضو مخصوص میں ہیجان واقع ہو کر منی عضو کا قصد کرتی ہے۔ سب رگیں ان بخارات سے پر ہو جاتی ہیں۔ اور غوطہ ہو کر شہوت قوی ہو جاتی ہے۔ اور نطفہ جسم میں جا پہنچتا ہے ہوا اس کو بالکل نہیں لگتی کیونکہ وہ تین پردوں میں ہوتا ہے۔ اور طبیعت اپنی خواہش کو پورا کر کے فراغت حاصل کرتی ہے۔ جس سے اس قانون قدرت کی مراد حاصل ہوتی ہے جس پر اس نے بشری پیدائش کے قاعدہ کی بنا ڈالی ہے۔ اور اسی قانون پر کل کام جاری ہیں کوئی فرما ہے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ لَیْقِضِی اللّٰهُ اَمْوًا مَّکَانَ مَفْعُوْہٍ

پس تم کو لازم ہے کہ اپنے بدن کے حالات اور اپنے جسم کی کیفیات میں غور و تامل کرو۔ اور اس کے منافع اور اعضاء اور آلات اور اعضا کو معلوم کرو۔ کیونکہ ہر عضو کے واسطے آفت بھی ہے اور فائز بھی اور ہر جز میں منفعت بھی ہے اور منفعت بھی ہے۔

اطباء حاکم حکمت الہی اور لطائف منحت نامتسا ہی سے واقف نہیں ہیں وہ صرف اضداد چارگانہ کے احوال میں نظر رکھتے ہیں۔ طبیب یہ نہیں جانتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو کیوں بنایا ہے جس کی بنا دوستوں پر بندگی ہے۔ اور اس شہر میں کس کس کو پہنچا ہے انہیں معاملات میں تجھ کو طور کرنا چاہیے۔ اور بدن کی تعمیر میں جلدی سے مشغول ہونا کیوں کہ تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے۔ تجھ کو چاہیے۔ کہ بدن کی لذتوں پر قناعت نہ کرے۔

تنبیہ بیان یہ ہے کہ نفس کی اسلحہ کے واسطے بدن کی محافظت کو اپنے اوپر واجب سمجھو۔

نہ کہ بدن کی اصلاح کے واسطے نفس کی رعایت کرو۔ کیونکہ بدن کی کتنی ہی رعایت کرو۔ وہ باقی نہ رہیگا۔ اور نفس کی اصلاح سے کتنی ہی روگردانی کرو گے وہ فنا نہ ہوگا۔ نہ معلوم ہو کہ خون فاسد سے خون صالح بہتر ہے۔ کیونکہ جو خون بے حد فاسد ہو گیا ہے جب تک اس کو بذریعہ قصد وغیرہ کے بدن سے خارج نہ کیا جائے گا اس کی اصلاح نہ ہوگی۔

علمیہ القیاس ان اخلاط چار گانہ میں سے جو خلط غالب ہوگی وہی مزاج کو فاسد کر دے گی۔ کیونکہ مزاج کی اصلاح اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اخلاط کا اعتدال قائم رہے۔ اور جو ان میں سے فاسد ہوگی جب تک اس کو خارج نہ کیا جاوے گا اصلاح ممکن نہیں۔ قصد سے خون کو خارج کیا جاتا ہے۔ اور قے اور اسہال سے باقی کا اخراج ہوتا ہے۔

یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے۔ اس کی حقیقت میں تم غور کرو۔ اگر کوئی خواہش تم پر غلبہ کرے۔ تو پہلے اس کی تسکین میں مشغول ہو۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ تسکین سے یہ خواہش منطقی نہ ہوگی۔ تب اس کو بالکل اپنے قلب سے خارج کر دو۔ اور محبت سے نکال دو۔ کیونکہ جس طرح بُری خلط بدن کو خراب کرتی ہے۔ اسی طرح بُرا خلق نفس کو خراب کرتا ہے اور نفس کا فاسد ہونا مزاج کے فاسد ہونے سے بدرجہا بُرے حکم ہے اور دین کی آفت بدن کی آفت سے عظیم تر ہے۔

پس جس وقت خون غلبہ کرے۔ فوراً قصد یعنی چاہیے۔ ایسے ہی جس وقت خواہش غلبہ کرے۔ اس کے واسطے تسکین اختیار کرنی لازم ہے اور باقی کے واسطے مسلسل درکار کرو۔ اور ہرگز ہرگز سستی نہ کرے۔ کیونکہ سالہ کی تاخیر سے سخت آفات درپیش آتی ہیں۔ اور نفس کے پہچاننے میں بہت فوائد ہیں۔ پس تم کو چاہیے کہ اپنے آفت اور اپنے نفس میں غور کرو۔ تاکہ تم پر حقیقت آئی اور اسو کا بطلان ظاہر ہو جن اعضا کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی صورت اور مادہ احد ہیئت اور ترکیب جدا گانہ ہے۔ اس کی حقیقت کو معلوم کرو جو کوشش کے ساتھ طلب کرے وہ ضرور پایہ کا اور جاہلوں کے اقوال کو دیکھ کر ان کے ذہن میں نہ آوے۔ کیونکہ اس سے تمہارے دین کا مزاج فاسد ہو جائیگا۔ اور حضرت امام مطہری محمد بن ادبیس شافعی فرماتے ہیں فاسد المزاج علاج کے قابل نہیں رہتا۔

سے مشابہ ہے۔ اس سبب اس کا بھی یہی نام رکھا گیا۔ اس کے بعد وہ جھلی ہے۔ اس کا نام طبقہ سٹیکٹہ ہے۔ یہ طبقہ جال کی صورت کا ہے اس کے بعد طبقہ غٹ کبوتیہ ہے اور اس کے بعد طبقہ غنیہ ہے۔ اور اس کے اوپر ایک جسم کثیف صاف اور سخت مثل ایک سفید پترے کے ہے اس کا نام طبقہ قرنیہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے شیشے کے ساتھ کوئی رنگ دار چیز لگا دیں تو شیشے میں سے وہی رنگ نظر آ رہوگا۔ اور اس کے اوپر ایک اور جسم سفید رنگ اور سخت ہے۔ اس کو طبقہ ملقہ کہتے ہیں اور یہی آنکھوں کی سفیدی اور رطوبتوں میں سے پہلی رطوبت زجاجیہ ہے۔ دوسری رطوبت جلدیہ ہے۔ تیسری رطوبت بیضیہ ہے مثل اندھے کی سفیدی کے مشابہ۔

ناک کا اوپر کا راستہ دونوں طرف گیلہ ہے۔ ایک حلق کے اندر پہنچتا ہے جس کے ذریعہ سے سانس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور دوسرا دماغ کی طرف جاتا ہے۔ جس سے جو۔ شبو و غبو دماغ میں پہنچتی ہے۔ کان سے سننے کا راستہ ہے۔ اور انتہاؤں کی ایک سخت ہڈی کے پاس ہوتی ہے جسکو جھری کہتے ہیں۔ اذان یعنی اس کے اندر داخل ہو کر قصہ خامسہ کے پاس پہنچتی ہے۔ جو دماغ سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہیں آواز کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔

زبان کی ہیئت یہ ہے کہ یہ ایک نرم اور سفید گوشت ہے مہین مہین رگیں اور شریانات اور پٹھے اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کی جڑ میں دو گوشت کی بوٹیاں لگی ہوتی ہیں جن میں سے لعاب نکل کر تمام مٹہ میں پھیلتا ہے۔ اور اس گوشت کا نام مولہ لعاب ہے۔

حلق کے اندر دو راستے ہیں۔ ایک راستہ جو زبان سے زیادہ قریب ہے۔ اس کو زفود کہتے ہیں اور یہی حلقوم ہے۔ اور دوسرا راستہ اس کے پیچھے لگدھی سے زیادہ قریب ہے اس کو مری کہتے ہیں۔ یہ وہ نلی ہے جس میں سے کھانا پینا معدہ میں جاتا ہے۔ اور حلقوم کے اوپر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے کہ کھانے پینے کی چیز کو اس کے اندر داخل ہونے سے روک دے اس کو کوتا کہتے ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی چیز اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب

اچھو ہو جاتا ہے۔ اور سانس کی ہوا چھپچھڑے سے آتی ہے۔ اس کو آڑا کر دماغ کی طرف لے جاتی ہے۔ جسکو کھا کرتے ہیں کہ یہ چیز دماغ کو چڑھ گئی۔ کیونکہ علقوم کا انتہائی رستہ دماغ میں ہے جس کے ذریعے سے سانس ناک کے اندر اگر باہر خارج ہوتا ہے۔ اور اگر غذا کا کوئی ذرہ چھپچھڑے کی طرف چلا جائے تو سخت نقصان کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ چھپچھڑا غذا کا مقام نہیں ہے۔ یہ محض تنفس یعنی سانس لینے کا آلہ ہے۔ اور نرخرہ اور چھپچھڑے اور سینہ اور اس کے حجاب اور عضلات سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ آواز تنفس کے ساتھ علقوم میں پہنچ کر ایک جسم سے متصل ہوتی ہے۔ جو لسان و فام کے مشابہ ہے۔ اور پھر زبان اور سونٹوں اور دانتوں کی مدد سے اس میں حروف پیدا ہوتے ہیں۔

معلوم ہو کہ سینہ کے اوپر کے حصہ سے لے کر گولہ کی ہڈی تک پیٹ کے اندر دو بڑی تجویفیں ہیں۔ ایک تجویف اوپر کی ہے جس میں چھپچھڑا اور دل ہے۔ اور دوسری نیچے کی ہے جس میں معدہ اور آنتریاں اور جگر اور طحال اور پتہ اور مثانہ اور گردے اور رحم ہیں۔ اور ان دونوں تجویفوں کی حد کرنے والی جو جھلی ہے۔ اس کو حجاب کہتے ہیں۔ پھر اوپر کی تجویف کے بھی دو حصے ہیں۔ اور ان دونوں حصوں کو جو چیز جدا کرتی ہے۔ اس کا نام بھی حجاب ہے۔ پس ان تینوں تجویفوں کی یہ صورت ہے۔

اور پر کی تجویف کا نام صدر یعنی سینہ ہے۔ اور اس کے ہر حصہ کے بہت سے حصے ہیں۔ اور چھپچھڑے کا آدھا حصہ سینہ کی دائیں تجویف میں ہے اور آدھا حصہ بائیں تجویف میں ہے۔

قصبت اترتی یعنی نرخرہ گزری یعنی رحم پڑیوں سے مرکب ہے۔ جن کی صورت دائروں کی سی ہے۔ مگر بائیں گول نہیں ہیں۔ دائروں کی دو تہائی کی مقدار گول ہیں اور ایک نرم جھلی ان پر سنہری ہوئی ہے۔ اور صورت اس کی خطا مستقیم کی سی ہے۔

قلب کی صورت صنوبری ہے۔ یہ سبکس دوک اس کی بدن کے نیچے کی طرف ہے۔ اور ہوا حصہ اوپر کی طرف اور اس کے اندر پر سونی جھلی کا ایک غلاف ہے۔ جو اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ مگر ہمارے قلب پر لپٹا ہوا نہیں ہے۔ فقط جڑ کے پاس ہے۔

یہاں تک کہ کھانا یا پانی کوئی چیز اُس کے اندر سے باہر نہیں نکل سکتی یہاں تک کہ مضغ ہو جائے یا بد مضغ ہو۔ پھر مضغ کے بعد کھانا انٹریوں میں پہنچتا ہے۔

انٹریوں کی ہیئت

انٹریوں کے کئی طبقے ہیں۔ اور داخلی طبقہ پر لزوجات ہیں۔ کل چھ انٹریاں ہیں تین تپلی جو اوپر کی ہیں۔ اور تین موٹی جو نیچے کی ہیں۔ اوپر کی انٹری جو معده کے نیچے کے حصہ سے متصل ہے۔ اس کو اثنا عشری کہتے ہیں۔ اور اُس کے پاس کی انٹری کا نام صائم ہے۔ پھر اُس کے پاس کی دقاق ہے۔ پھر اس کے پاس کی اعور ہے۔ یہہ انٹری بہ نسبت اوروں کے کشادہ ہے پھر اُس کے پاس قولون ہے۔ اور اس کے پاس کی انٹری مستقیم ہے۔ اور اس کے نیچے دبر ہے۔ دبر پر ایک فضلہ ہے۔ جو خروج ثقل کو مانع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ طبیعت اپنے ارادہ سے اُس کو مطلق کرتی ہے۔ اُس وقت مقام کھل جاتا ہے۔ اور ثقل یعنی فضلہ یا پاخانہ خارج ہوتا ہے۔

جگر دائیں طرف اوپر کی پسلیوں کے نیچے لگا ہوا ہے۔ شکل اس کی گلابی ہے اور پشت جگر کی پسلیوں سے متصل ہے۔ اور اس کا پیٹ معدہ سے ملا ہوا ہے۔ اور نیچے ۵ حصہ اس کا کوبہ سے لگا ہوا ہے۔ اور اوپر کا حصہ اس کا حجاب صدر سے ملحق ہے اور یہ بہت سے رباطات سے بندھا ہوا ہے اور یہ رباطات اس جھلی سے پیدا ہوتے ہیں جو اس پر لپٹی ہوئی ہے۔ اور جگر کے اندر سے ایک رگ نکلتی ہے۔ مگر اس کے اندر خون نہیں ہوتا۔ پھر ان سب قسموں کی بہت سی قسیں ہوتی ہیں۔ بعض رگیں ود ہیں۔ جن کے ذریعہ سے کھانا معدہ سے جگر کی طرف آتا ہے۔ اور بعض اور انٹریوں کی طرف جاتی ہیں۔

طحال کی صورت مستطیل ہے۔ اور یہ بائیں طرف رباطات سے بندھی ہوئی ہے۔ اور رباطات اس جھلی سے متصل ہیں جو اس پر منڈھی ہوئی ہے اور طحال ایک طرف سے معدہ سے متصل ہے۔ اور اُس کے اندر سے ود گیں نکلتی ہیں۔ ایک جگر

میں ملتی ہے۔ اور دوسری فلم معصومہ ہے۔

پتہ جگہ سے لایا ہوا ہے۔ اور اس کے اندر دو راستے ہیں۔ ایک جس کی طرف گیا ہے۔ اور دوسرے کی کئی شاخیں ہو کر سڑک کے پچھلے حصے اور اوپر کی آخری میں پہنچتی ہیں۔ دونوں گرنے دونوں پہلوؤں میں جگہ سے قریب لگے ہوئے ہیں۔ اور دایاں گردہ ذرا اوپر کو ہے اور ہر گردہ کی دو گردنیں ہیں۔ ایک اوپر جو اس بڑی رگ میں مل گئی ہے جو جگہ سے آئی ہے اور دوسری نیچے یہ مشانہ میں مل گئی جو ان گردوں کا کام یہی ہے۔ کہ مشانہ میں پیشاب جمع کرتے ہیں۔ اور مشانہ پیشاب کا خزانہ ہے۔ جگہ اس کی دبر اور مائے کے درمیان میں ہے اور یہ دو طبقوں کو مرکب ہے۔ اس کے منہ پر ایک پتہ ہے جو اس کو بند کر لیتا ہے۔ اور پیشاب کو اس میں سے نکلنے نہیں دیتا۔ وقت حاجت تک۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اور قنصب اور امیشین اور رحم وغیرہ کا بیان گذر چکا ہے۔ اور ہر عضو کے متعلق پوری تشریح اطباء کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم نے مختصر بیان بعض اظہار صنعت الہی کے واسطے کیا ہے تاکہ تمہ کو غفلت کی نیند سے جگا دے۔ اب تمہ کو اپنے دل میں غور کرنا چاہیے۔ کہ خداوند تعالیٰ نے تمہ کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُمْ جَسَدًا وَّ اَلَمْ یَجْعَلْ لَکُمْ اَلْمِیْتَ سَآءًا وَّ اَلَمْ یَجْعَلْ لَکُمْ اَلْاُذْنَ لَکُمْ اَلَا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَللّٰہُ یَعْلَمُ کہ وہ ایک چیز کو اپنی ہیئت مذکورہ کے ساتھ مرکب پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کی بنیاد کو منہسم کر کے باکل اس کا لسان بنا دیتا ہے۔ اور اس کے اس فعل کا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پس وہ حکمت اُس کی لائق ہے۔ اور اسی نے اس کام سے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ اور بندوں پر اپنی پستی اور اہم کر کے دنیا میں ایک عرصہ کے واسطے اُن کو مہلت دی ہے۔ پھر اُن کو مارتا ہے۔ اور پھر قیامت کے روز سب کو قبروں سے اٹھائے گا۔ اور دلوں کی باتوں ظاہر کی جائیگی۔ اور ایک منادی جس کی ندی بھی ہوگی آواز دے گا اَللّٰہُمَّ رُدُّوْا اِلَیْکَ مَوْتُکُمْ اَللّٰہُمَّ مَوْتُکُمْ پھر لائے جائیگی۔ خدا کے حضور میں جو اُن کا حوالی حقیقی ہے۔

لے کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے۔ اور تم چلے پاس واپس نہ آؤ گے پس خدا تعالیٰ جو بادشاہ
مستحق ہے۔ وہ فضول باتوں سے بڑی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عرش بزرگہ کا مالک ہے۔

پس اسے وہ شخص جو سراسر خدا کی صفیوں سے پر ہے۔ تجھ کو چاہیے کہ اپنی خواہش کی پیروی میں کسی گمراہی نہ ہو۔ اور اپنی رائے اور حالت سے رنج و بیت غذا وندی کا انکار نہ کرنا۔ رہا ان سے کہ شریعت کا ہر ایک رکن بمنزلہ ایک عضو کے ہے تیرے بدن سے۔ مثلاً اگر تیرے بدن کے کسی عضو جگر یا طحال یا قلب یا دماغ کو کوئی آفت یا بیماری لاحق ہو تو اس کے سبب سے اس عضو کی حالت بھی خراب ہوگی۔ اور تیری زندگی بھی تنگ ہوگی اور تو جہاں تک تجھ سے ممکن ہوگا۔ اس بیماری کے دفع کرنے میں کوشش کرے گا۔ پس اسی طرح جب شریعت کا کوئی رکن فاسد ہو جائے تو اس کا تداویٰ بھی اسی طرح تجھ پر لازم ہے۔ کیونکہ شریعت آخرت کا راستہ ہے۔ اور آخرت ہی دارالقرار ہے۔

نظر غور سے دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قلب اور دماغ اور جگر کی پیدائش کس طرح رکھی ہے اور کس طرح اس کے مجاری ہیں غذا کو جاری کیا ہے اور تیرے اعضاء و ریسے پر کس طرح غذا کی تقسیم کی ہے۔ تاکہ تجھ کو قوت پہنچے اور تیری روح باقی رہے۔ اور اس چھوٹے سے آلہ کی بدولت تیرا نفس تھوڑی مدت میں علم و معرفت کا کمال حاصل کرے۔ پس تجھ پر فرض ہے کہ ایک ہلکے وزن فلسفے غافل نہ ہو۔ اگر حیانا تجھ سے حقوق الہی میں سے کوئی حق فوت ہو گیا تو اس کا بدلہ بغیر اس کے ادا کیے نہیں ہو سکتا۔ وَالْفَوْتُ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ

پس اپنے اعضاء کی حقیقت میں فکر کرو اور ارکان شریعت میں ان کی مثال ڈھونڈو رات فی ذلک لآیات لقوہر ثو میئون۔ بیشک اس میں ایمان والوں کے واسطے عجیب فریب نشانیاں ہیں۔

دوسرا باب

ہڈیوں اور رگ پٹھوں کی تشریح میں

اس میں چار فصلیں ہیں

پہلی فصل عضلات کی تعداد اور ان کی وضع کے بیان میں۔ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ

نے اس ان کے بدن میں عضلات صراس واسطے پیدا کیے ہیں۔ کہ ہڈیوں کے باہمی جوڑ بندھے رہیں۔

عضلات گوشت اور پٹھے اور رباطات سے مرکب ہیں اور یہ حرکت ارادیہ کا آلہ ہیں یعنی تمام اعضا میں انہیں کے ذریعہ سے حکم چھوڑتا ہے۔ ان کی شکلیں موقع اور ضرورت کے لحاظ سے مختلف ہیں عضلات ہر طرف سے ہڈی کی حفاظت کرتے ہیں اور اوتار کی معاونت سے جسم کو حرکت دیتے ہیں۔ پس جو عضلہ کہ بڑے عضو کو حرکت دیتا ہے۔ اس میں سے ایک یا کئی اوتار نکل کر اس عضو سے متصل ہوتے ہیں۔ جس کو یہ عضلہ حرکت دیتا ہے۔ اور بعض جگہ بہت سے عضلات ایک ہڈی کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو عضلے اوپر کی ہلکوں کو حرکت دیتے ہیں یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان میں اوتار نہیں ہیں۔ اور جو عضو ارادی حرکت کرتا ہے۔ اس کے واسطے ضرور کوئی ایسا عضو ہوتا ہے جس سے اس کی حرکت وابستہ ہے۔

کل اعضاء بدن کی ارادی حرکتیں یہ ہیں۔ پیشانی کی حرکت۔ آنکھوں کی حرکت۔ رخسار کی حرکت۔ ناک کے ٹھساروں کی حرکت۔ ہونٹوں کی حرکت۔ زبان کی حرکت۔ سر کی حرکت۔ گردن کی حرکت۔ شانہ کی حرکت۔ بازو کے جوڑ کی حرکت۔ کلائی کے جوڑ کی حرکت۔ پہنچے کی حرکت۔ انگلیوں کی حرکت۔ ان کی پور پور کی حرکت۔ سانس لینے کے واسطے سینہ کی حرکت۔ قصب کی حرکت۔ پیشاب روکنے اور خارج کرنے کے واسطے مثانہ کی حرکت۔ پرخانہ روکنے اور خارج کرنے کے واسطے معاشقہ کی حرکت۔ ران کے جوڑ کی حرکت۔ پسٹلی کے جوڑ کی حرکت۔ پیر کی حرکت۔ میکر کی انگلیوں کی حرکت۔ ان کی پوروں کی حرکت۔ پس ان سب حرکتوں کے واسطے ان کے مناسب عضلات ہیں۔ جن کے ذریعہ سے یہ اعضاء حرکت دیتے ہیں۔ اب ہم اس کا تفصیلی بیان کرتے ہیں۔

چہرہ میں ۵ عضلات ہیں جن میں سے ۴ آنکھوں اور ہلکوں کو حرکت دیتے ہیں اور ۱ جبڑوں کو حرکت دیتے ہیں۔ اور ۹ چہرہ کے باقی اعضا کی حرکت کے واسطے ہیں۔

سر اور گردن کو حرکت دینے والے عضلات ۲۳ ہیں اور زبان کے حرکت دہندہ ۱۹ ہیں اور ۳۲ عضلات حلق اور حلقوم کی حرکت کے واسطے ہیں اور سات سات عضلات ہر شانہ کو حرکت دیتے ہیں اور تیرہ تیرہ عضلات ہر طرف بازوؤں کی حرکت کے واسطے ہیں اور ۴ عضلات خاص بازو پر لگے ہوئے ہیں۔ اور ۱۸ عضلات ہر شانہ پر ہیں۔ اور ۸ عضلات سینہ کی حرکت کے واسطے ہیں۔ اور ۸ عضلات پیٹ پر کھینچے ہوئے ہیں۔ اور چار عضلات ذکر کو حرکت دیتے ہیں۔ اور چار عضلات خصبیل میں ہیں۔ اور ایک عضلہ شانہ کے موٹہ پر ہے۔ اور ۴ عضلات مقعد کو ضبط کرتے ہیں۔ اور ۶ عضلات پنڈلیوں کو حرکت دیتے ہیں اور رالون سے ان کو ملاتے ہیں۔ اور ۲ عضلات پیر کی حرکت کے واسطے ہیں اور ۲۲ عضلات پیر کی انگلیوں کے واسطے ہیں اور پیر سے ان کو ملاتے ہیں۔

پس کل عضلات جالینوس کی رائے کے موافق ۵۲۹ ہیں۔ اور ہر عضلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے واسطے ایک قید ہے۔ جو اس کو نہالت سے معرفت کی طرف اور گمراہی سے ہدایت کی طرف کھینچتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جسم انسان کی بنیاد اور اس کی دیواروں کو عضلات کے ساتھ محکم کیا ہے اور حرکات ارادیہ کا ان کو اسباب مقرر فرمایا ہے تاکہ ہر ایک عضو جداگانہ حرکت کر سکے اور باقی جسم کو اس کے ساتھ حرکت نہ ہو۔

اسے طالب اسی بات پر غور کر کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دلوں میں اپنی عمدہ مکتبیں رکھی ہیں اور بعض میں نہیں رکھی ہیں۔ کیونکہ بعض دلوں کو لغزش کے عضلات عالم بصیرت کی طرف حرکت کرنے سے روکتے ہیں۔ اور بعض دلوں کو ادراک کے عضلات عالم بصیرت کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ پس جیسے کہ بدن کی حرکتیں عضلات کے ساتھ ہیں۔ ایسے ہی روح کی حرکتیں خطرات کے ساتھ ہیں اور عالم عبودیت میں ہندوں کی حرکتیں ادا اور اسی کے ساتھ ہیں جو شایع علیہ السلام کی طرف سے صادر ہوئے ہیں اور شایع بھی کیسے جو عضلات پر نہایت حرکتیں ہیں پس خداوند حق کے کل نظام و نواہی

بمقررہ عضلات کے ہیں۔ ثواب اور عذاب کے قالب میں جن سے نیکی و بدی کی رکاست
ظور پذیر ہوتی ہیں۔ پس اب تم اپنے عضلات میں غور کرو +
اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری مصحت کے واسطے پیدا کیا ہے۔ پس جیسا
کہ وہ تمہارے قالب کی مصلحتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بیطرح تم کو بھی اس کے احکامات کی
حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اگر تمہارا قدم جادہ حق سے لغزش کر گیا۔ تو ہر عضلہ تمہارے عضلوں
میں تمہارے واسطے عذاب کی قید ہو گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے ظالم بندہ کی خواری چاہتا ہے
اُس کو خاص اس کے نفس کے ساتھ عذاب کرتا ہے نہ اور کسی کے ساتھ پس عضلات کی
حفاظت کرو۔ اور غفلتوں کی قید سے رہائی پاؤ جھوٹی اور بیہودہ باتوں میں مشغول نہ ہو۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر حرکتوں اور پوشیدہ غلطیوں سے واقف ہے۔ اور بیشک وہ
برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ مساوی کرتا ہے۔

دوسری فصل ہڈیوں کی تشریح میں

معلوم ہو کہ کھوپری کی شکل ستیر ہے۔ مگر بالکل گول نہیں ہے۔ اور اس میں بہت
سے سوراخ ہیں جن میں سے اس کے اندر عروق اور شریانیں داخل ہوتے ہیں۔ اور
اس کے مقدم اور مؤخر میں ایک گڑھا ہے اور اس کے نیچے کی ہڈی میں ایک سوراخ سب
سے بڑا ہے جس میں سے سسٹک بار میٹھ نکلتی ہے۔ اور یہ بہت سے ٹخڑوں سے مرکب
ہے۔ اور اس کے متصل اوپر کا جبر ہے جس میں رخسارے اور آنکھیں لارکان اور اوپر
کے دانت لگے ہوئے ہیں اور اس میں بہت سے ٹخڑے ہیں۔ پھر اس کے نیچے کا
جبر ہے۔ اور یہ دانتوں کے علاوہ دو ہڈیوں سے مرکب ہے۔ اور کھوپری کے نیچے
کے اوپر ایک اور ہڈی ہے جس کو وتر کہتے ہیں پس کل سر کی ہڈیاں دانتوں کے
علاوہ ۲۳ ہیں جن میں سے چھ خاص کھوپری کی ہیں اور ہم اوپر کے جبر سے اوپر۔ و
نیچے کے جبر سے کی اور ایک وہی وتر ہے۔ اور ہر جبر میں سولہ سولہ دانت ہیں
جن میں دو دو کھپیاں اور دائیں بائیں پانچ پانچ ڈاڑھیں ہیں۔ اور کبھی دو ہڈیوں

بھی ہوتی ہیں داہتروں کی جڑیں اوپر کی طرف زمین میں ہیں۔ اور نیچے کی طرف دو دو ہیں۔ اور باقی دانتوں کی ایک ہی ایک جڑ ہے۔ پس اس حساب سے سر کی سب ہڈیاں پچپن ہوں گی۔ اور سر کے نیچے اس سوراخ کے پاس جس میں سے رینٹہ نکلتی ہے۔ گردن کی سات ہڈیاں ہیں اور پھر اس کے نیچے پشت کی سات ہڈیاں ہیں۔ اس ہڈی کے علاوہ جو حلقوم میں ہے اور یونانی کتابوں میں اس کی صورت لام کے مشابہ لکھی ہے۔ اس طرح ۸ اور ایک ہڈی قلب میں ہے جس کو بعض لوگ غضروف بھی کہتے ہیں۔ اور چھوٹی ہڈیاں جن کو یونانی کہتے ہیں۔ یہ بدن میں ایسی ہیں جیسے مکان میں کڑیاں تعمیر کی درستی کے واسطے ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی لطیف حکمت کے ساتھ اس بھل عجیب کو ہڈیوں کے اجزاء سے مرتب کیا ہے اور یہ ترکیب از روئے کیفیت کے اپنے ہم مشوں میں نہایت عظیم الشان ہو حالانکہ وہ اس بنا کا محتاج نہ تھا اور نہ مع و ثنا کا طالب تھا۔ لیکن چونکہ وہ اپنے جو دو کرم سے جس چیز کو ظہار اور ایجاد چاہتا ہے اس کو فیض و جود اور صورت عنایت کرتا ہے پھر اپنے بندوں کو دنیا میں ایک عرصہ تک مہلت دیتا ہے۔ تاکہ اس کے اوامروں کو ابی بجالائیں اور قانون شرعی اس نے احکام طاعت بجالانے کے واسطے بندوں پر قائم کیا ہے۔

پس انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ دینا لازم ہے چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے عَلٰی كُلِّ سَلْعَةٍ مِّنْ اِبْنِ اٰدَمَ مَدَقَّةٌ یَّعْنٰی اَدَمَ کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے اور صدقہ سے اس جوڑ کو عبادت الہی میں حرکت دینا مراد ہے۔ یا مسلمانوں کی ادا میں کام میں لانا پس جو شخص حکم الہی کی تعظیم اور اس کی مخلوق پر شفقت کے خیال سے ہڈیوں کا صدقہ ادا کرے گا کریگا۔ اس کی ہڈیاں مرنے کے بعد بھی بوسیدہ نہ ہوں گی۔ اور جو ذکر الہی سے اعراض کریگا۔ اس کی ہر ہڈی اس کے واسطے بمنزلہ قید کے ہو جائے گی۔ اور خداوند تعالیٰ نے جیسا کہ اس مکان کو اپنے جو دو کرم سے تعمیر کیا ہے۔ ویسا ہی اپنی غیرت و جبروت سے اس کو منہدم کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ جبار منتقم ہے۔ پس وہ زندوں کو مردہ کر کے ہڈیوں اور اعضا کو بوسیدہ کر دیتا ہے۔ اور اجزاء کو پریشان کرتا ہے۔ تاکہ نفوس اس بات کو

جان لیں کہ وہ تمام عالموں سے غنی ہے +

مگر وہ کل موجودات کو بالحققہ فنا نہیں کرتا ہے بلکہ بالمعنی فنا کرتا ہے قابضوں کو متغیر کر کے صورت کو بدل دیتا ہے۔ پھر اس فنا کے بعد ہر ایک عضو بلکہ ہر ایک ذرہ ذرہ اس صورت کے ساتھ جمع کیا جائیگا۔ جو اس کے اعمال کے لائق ہے یعنی جیسے اس کے نفس نے اعمال کئے ہیں۔ ویسی ہی صورت میں اس کو زندہ کیا جائیگا۔ اور جو مردوں کے زنجیر کیے جلتے کا انکار کرتا ہے اس کی مذمت اس زمان الہی میں موجود ہے قَالَ مَنْ يَتَّخِذِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ یعنی یہ منکر کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی کون زندہ کرے گا۔ کہ وہ وہی زندہ کریگا۔ جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ اور وہ کل مخلوق کا موجد و ممتنع ہے۔ یعنی تمہارے قابضوں میں دوبارہ جان ڈال کر ان کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ اسی سبب لاشہ ثانیہ کے وقت تمہارا زندہ کرنا ضروری ہے۔ تاکہ نہایت رجوع الی الہدایہ ہو جائے۔ جس چیز کو خداوند تعالیٰ نے ایجاد کیا ہے۔ وہ درحقیقت معدوم نہیں ہوتی۔ اس تم جان لو کہ تمہاری ہڈیوں کو بھی خداوند تعالیٰ بوسیدہ ہونے کے بعد زندہ کریگا اور ان کے پریشان ذروں کو اکٹھا کر دیگا۔ اسی واسطے تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی معرفت کی ہڈی کو قہر جہالت کے ساتھ نہ توڑو۔ بلکہ ذکر الہی اور حسن طلب میں مشغول ہو فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَهُ كُلَّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

تیسری فصل پٹھوں کی تشریح میں

معلوم ہو کہ خداوند تعالیٰ نے پٹھے کو قوی اور نرم ہڈیوں کا محافظ پیدا کیا اور تمام اعضاء بدن کو ان کے ساتھ جکڑ دیا ہے +

پٹھوں کا مثبت دماغ ہے اور نخاع سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور نخاع موخر دماغ سے شروع ہو کر عظام عصص کے پاس پہنچتا ہے۔ ان کا ذکر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں نخاع سے دو پٹھے نکلتے ہیں۔ ایک دائیں طرف جاتا ہے۔ اور دوسرا بائیں طرف جاتا ہے اور ان پٹھوں کا اندج ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ کہ دنیا میں زوجیت ہی اس شے کے بقا

کا سبب ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یعنی ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کل چٹھے زوج ہو کر ایک پنچا آخر میں ضرور پجاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے تاکہ کل اعداد ایک ہی طرف رجوع کریں جس کی نظیر نہیں ہے۔ کیونکہ وہ واحد ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے پس ہڈیوں اور اعضا کا قوام بدن انسانی میں اعصاب پر موقوف ہے ایسے ہی دین میں انسان کی بقا دنیا میں رکعات نماز کی حفاظت پر منحصر ہے چنانچہ نماز فرض اور سنت کی رکعتیں بمنزلہ زوج اعصاب کے ہیں اور وتر جو نہایت نماز شب ہے بمنزلہ وتر عصب کے ہے پس اسے طالب فرض اور سنت نمازوں کی محافظت کر اور اعداد رکعات کے پیچوں کو مضبوط بنا اور جیسا کہ اعصاب کا مثبت و ملغ اور نخاع ہے۔ ایسے ہی نماز بھی انہیں مقاموں سے افا ہوتی ہے۔ اور تم کو لازم ہے کہ اہل معصیت سے اپنے تعلق کے ٹپھے کو قطع کر لو۔ اور اہل معصیت وہ لوگ ہیں جو خدا اور رسول صلیم کی مخالفت کرتے ہیں۔

معلوم ہو کہ وہ اعصاب جو ملت اور شریعت کے محافظ ہیں۔ وہ خلفاء راشدین ہیں۔ اور یہ زوج ہیں۔ جب ان میں سے ایک قضا کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا قائم کرتا ہے جیسے بادشاہ اور ولی مہد کیونکہ ہر چیز کی بقا زوجیت سے ہے۔ پس زوجیت ہی سے کل احکام اور حلال و حرام ظاہر ہوئے ہیں۔ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

چوتھی فصل عروق اور شریانیں کے بیان میں

معلوم ہو کہ رگیں جگر کی جانب مہذب سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور جگر کی شکل مہذب ہے۔ اور جو جانب کہ باہر کی طرف سے مہذب سے وہی اندر کی طرف سے مہذب ہے۔ پس موضع مہذب سے ایک بڑی رگ پیدا ہوتی ہے جس کی دو شاخیں ہو گئی ہیں۔ ایک بڑی ہے جس کے

الحمد للہ مابریکتہ اسمہ میرے رب کا جو جلال اور بزرگی والا ہے۔

ذریعہ سے نیچے کے اعضاء بدن کو خون پلایا جاتا ہے۔ دوسری شاخ اوپر کو گئی ہے۔ تاکہ اعضاء عالیہ کو خون پہنچائے اور یہ رگ حجاب صدر کے پاس ہو کر گزری ہے۔ اور یہاں پھر اس کی دو شاخیں ہو گئی ہیں۔ پھر جب یہ دونوں شاخیں حجاب کو طے کر کے چلی ہیں۔ وہاں ان میں سے چھوٹی چھوٹی بہت سی گئیں پیدا ہوئی ہیں۔ اور قلب کے خلافت سے مل گئی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بڑی شاخ قلب کے دائیں طرف اکثر تین شاخوں میں منقسم ہو گئی ہے ایک شاخ قلب کے دائیں تجویف میں داخل ہو گئی ہے۔ اور دوسری قلب کے گرد چکر لگاتی ہے اور تیسری سینہ کے نیچے کی جانب سے متصل ہوئی ہے۔ پھر قلب سے گزر کر یہ رگ براہ راست ترقوتین کے مقابل پہنچتی ہے۔ اور یہاں بھی اس کی بہت سی شاخیں ہو گئی ہیں۔ پھر بیل کے مقابل پہنچ کر ایک بڑی شاخ اس کی بیل کے رستہ سے ہو کر ہاتھ میں گئی ہے۔ اس کو باسلیق کہتے ہیں۔ اور جس وقت یہ رگ ترقوہ کے بیچ مقابل میں پہنچتی ہے۔ وہاں بھی اس کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک دائیں طرف جاتی ہے دوسری بائیں طرف۔ پھر ان دونوں شاخوں سے دو شاخیں نکلتی ہیں۔ جن میں سے ایک ایک شاخ شانہ پر سے گزر کر ہاتھ میں آتی ہے۔ اس کا نام قبیل ہے اور ایک شاخ جسم کے اندر گھسیتی ہوئی گردن میں پہنچتی ہے۔ اور وہاں سے کھوپری کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تاکہ اعضاء دماغی کو سزا پہنچائے۔ اور گردن سے گزرنے کے وقت اس کی بہت شاخیں ہو گئیں ہیں۔ اور باقی ایک شاخ سامنے کی طرف آکر چہرہ اور گردن اور ناک پر سے گزر کر سر میں پہنچتی ہے۔ تاکہ ان اعضاء کا تہیہ کرے۔ ان دونوں رگوں کو دو جہین کہتے ہیں۔ وہ دونوں گئیں جو شاخوں کے اوپر سے گزرتی ہیں۔ ان میں سے چھوٹی چھوٹی بہت سی شاخیں ہو کر جسم کو غذا پہنچاتی ہیں۔ ایسی ہی وہ دونوں رگیں جو بیل میں سے گزری ہیں۔ ان کی دو چھوٹی شاخیں اندر کے جسم کو خون پہنچاتی ہیں۔ اور جبکہ بیل اور شانہ کی دونوں گئیں کہتی ہیں جوڑے کے پاس پہنچتی ہیں۔ اور وہاں سے نیچے اترتی ہیں۔ تب ان میں سے ایک شاخ پیدا ہوتی ہے جس کا نام اکمل ہے۔ اور ایک دوسری شاخ کلائی کے اوپر سے ہو کر پہنچتی ہے۔ اس کا نام حبل الزداع ہے۔ اور بیل کی رگ میں سے ایک چھوٹی شاخ کلائی کے اندر سے ہو کر پہنچتی ہے۔ پھر

اُس میں ایک شلخ خضر اور بنصر کے بیچ میں جاتی ہے۔ اس کا نام اُسِلم ہے۔
 وہ رگ جو بدن کے نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اس میں سے پہلی شلخ گردوں میں آتی
 ہے۔ اور وہاں اس کے دو حصے ہو کر گردہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ پھر اس کی دو
 شاخیں خصبوں میں جاتی ہیں اور دوشاخیں دونوں طرف سے گذر کر اعضاء قریب کوشل
 رحم اور مثانہ وغیرہ کے غذا پہنچاتی ہیں۔ پھر اسی بڑی رگ کی دوشاخوں میں سے ایک
 شلخ دائیں پیر کی طرف اور دوسری بائیں پیر کی طرف جاتی ہے۔ اور ان میں سے بہت
 سی چھوٹی چھوٹی شاخیں نکل کر رانوں کو خون پلاتی ہیں۔ اور جب یہ رگ گھٹنے کے جوڑ کے
 پاس پہنچتی ہے۔ وہاں اس کی تین شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک شلخ پنڈلی کی مچھلی کا
 تسقیہ کرتی ہے۔ اُس کا نام مایض ہے اور ایک شلخ پنڈلی کے اندر گھس کر ٹخنہ کے
 پاس ظاہر ہوتی ہے اُس کا نام صافن ہے۔ اور تیسری پنڈلی کے اوپر سے ہو کر ٹخنہ
 کے باہر کی طرف سے گذرتی ہے۔ اُس کا نام عرق النساء ہے۔ پھر ان تینوں شاخوں میں
 سے قدم کے پاس اگر بہت سی متفرق شاخیں ہو گئیں ہیں۔ وہ شلخ جو خضر اور بنصر کی
 طرف ہے۔ عرق النساء سے آئی ہے۔ اور جو انگوٹھے کی طرف ہے صافن سے آئی ہے۔

شرین کا بیان

جلد شرین قلب کی بائیں تجویف سے نکلی ہیں۔ ان میں ایک سب سے چھوٹی ہے جو
 پچیس پھڑے میں داخل ہوئی ہے۔ اور وہاں اس کے بہت سے حصہ ہو گئے ہیں۔ اور
 ایک سب سے بڑی ہے۔ اس کی دوشاخیں ہوئی ہیں جن میں ایک قلب کی دائیں تجویف
 کی طرف آئی ہے۔ اور یہ چھوٹی ہے۔ اور دوسری قلب کے گرد پھرتی ہے۔ پھر ان دو
 شاخوں کے علاوہ دوشاخیں اور ہیں جن میں سے ایک بدن کے نیچے کے حصے میں آئی
 ہے۔ اور ایک اوپر کے حصے میں گئی ہے۔ اوپر جانے والی شاخ کی پھر دوشاخیں ہوئی
 ہیں۔ اور ان میں سے ایک شلخ اعضاء سے گذرتی ہوئی بغل کے مقابل پہنچی ہے وہاں
 لے شرین میں حرکت کرنے والی رگیں۔ اور عروق وہ رگیں ہیں جو حرکت نہیں کرتی ہیں۔

اس میں سے ایک شاخ نکل کر بغل کی رگوں کے ساتھ کہنی تک آتی ہے۔ اور یہاں سے پھر اوپر کو چڑھ گئی ہے۔ بعض لوگوں کے بدن میں یہ رگ اوپر سے معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بغل کی رگ سے ٹلی ہوئی نیچے کو اترتی ہے۔ پھر بدن کے اندر گھس کر ایک شاخ کلائی کے جوڑ کے پاس ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب کلائی سے آگے بڑھتی ہے۔ تب پہنچے کے پاس اس کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک پہنچے کے اوپر سے گذرتی ہے۔ جس کو حکیم دیکھتے ہیں۔ اور دوسری پہنچے کے نیچے سے آتی ہے۔ اور یہ چھوٹی ہے۔ پھر تنہیلی میں آن کر یہ شریان متفرق ہو جاتی ہیں۔

اور وہ شریان جو ہاتھ کے پاس دو شاخوں پر منقسم ہوئی تھی۔ اس میں کی ہر شاخ کی دو شاخیں ہوتی ہیں۔ جن میں سے ایک دوہین سے گذر کر کھرپری کے اوپر پہنچتی ہے اور جب اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ وہاں اس کی عجیب شکل ہے۔ اس شکل کو اطباء شبکہ کہتے ہیں معنی مثل جال کے بھی ہوئی ہے۔ پھر وہاں سے واپس ہو کر اس میں سے برابر کی دو شاخیں نکلتی ہیں۔ اور دماغ کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اس شریان کی دوسری شاخ جو چھوٹی ہے۔ گردن اور چہرے اور سر کی طرف آتی ہے۔ اس کی کوئی شاخ کان کے پیچھے بھی ظاہر ہوتی ہے۔

اور وہ شاخ جو بدن کے نیچے حصہ میں اترتی ہے۔ وہ پشت کی طرف جا کر دو شاخوں پر تقسیم ہوتی ہے۔ ایک دائیں طرف دوسری بائیں طرف پھر ان میں سے ایک شاخ پہنچڑے کی طرف جاتی ہے۔ اور ایک شاخ اس عضلہ کی طرف جاتی ہے جو پسلیوں کے بیچ میں ہے اور دو شاخیں حجاب کی طرف آتی ہیں۔ اور معدہ اور جگر اور طحال پر سے گذرتی ہیں۔ اور ان میں سے ایک شاخ نکل کر باہر کے عضلہ کے پاس پہنچتی ہے۔ پھر پشت سے نیچے آن کر ان سب شاخوں میں سے دو شاخیں رہ جاتی ہیں۔ جو ایک ایک پیرکارہستہ یستی ہیں۔ اور عروق کی طرح ان کی بھی شاخیں نکلتی ہیں مگر یہ بدن کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہیں۔ کوئی کوئی ان میں سے ایڑی کے پاس ٹخنہ کے نیچے ظاہر بھی ہو جاتی ہے۔ اور پیروں کی پشت پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ عروق اور شریان کی یہ تختہ

تشریح ہے جس کی تفصیل اطباء کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عروق اور شریکین کو جسم میں اس طرح پیدا کیا ہے جیسے زمین پر نہریں ہیں۔ اور خون بھی ان میں اسی طرح بہتا ہے۔ جیسے نہریں پانی۔ اگر یہ پانی صاف ہوگا تو اعضا کی ٹہنیاں اور اطراف کی شاخیں اچھی طرح نشوونما پائیں گی۔ اور اگر نہریں پانی سی سب سے رک گیا۔ اور اس کی صفائی باقی نہ رہی تب بغیر اس پانی کے خارج کیے چارہ نہ ہوگا۔ ورنہ یہ پانی بسبب روکنے کے حد اعتدال سے بڑھ کر نہر کے کنارے توڑ دیگا۔

یہ خون جو رگوں میں جاری ہو۔ اسی کے بخروں سے زیادتی کے وقت قوت شہوانی اور غضبی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ الشَّيْطَانُ يَخْرِجُنِي فِي بَنِي آدَمَ مَجْهُوْلِي الدَّمِ۔ یعنی شیطان بدن انسان میں رگ رگ کے اندر پھرتا ہے پس جیسے کہ رگیں بدن کی نہریں ہیں۔ ایسے ہی خواطر نفس کی نہریں ہیں حق کی طرف ان کے اندر صاف پانی بہتا ہے اور اس کی امداد سے مہنت فکر میں درخت بصیرت پیدا ہوتا ہے۔

اب واجب ہے کہ خون کے اعتدال کی رعایت سے زیادہ خاطر کے اعتدال کی رعایت کی جائے۔ کیونکہ خون فاسد بدن کا مفسد ہے اور بجز اس کے خارج کرنے کے اور کوئی تدبیر اس کی اصلاح کی نہیں ہے۔ ایسے ہی فکر فاسد جس پر کہ ورت غالب ہو گئی ہے یعنی ذوات الہی میں فکر کرنا یہ نفس کا مفسد ہے۔ مثل خون فاسد کے پس اس کی تدبیر یہ ہے کہ اس کی رگیں اور شاخوں کو صحیح قلب سے بالکل کاٹ کر جڑ سے اکھیر دیا جائے۔ اس لئے کہ فکر کا فساد خون کے فساد سے بدتر ہے۔ خون کثیف اور روی غذاؤں کے کھانے سے فاسد ہو جاتا ہے۔ اور فکر انسانی جاہلوں کی جھوٹی باتوں اور گمراہیوں کی گفتگو سے فاسد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی حکمت سے خداوند تعالیٰ نے خدائے کمال کو منع فرمایا ہے۔ فَرَمَانَا بِهٖ۔ وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیتا ہے۔ کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ حلال چیزوں کو کھاؤ یعنی کلمات حق سنو۔ اور قول صدق کی پیروی کرو اور یہ وہ کلام موزون ہے جس کو عقل مستبہل

یعنی شیطان دوسروں کی پیروی نہ کرے۔

کرتی ہے۔ اور شرع نے اسی کا حکم فرمایا ہے بخلات اقوال لمحدین اور بھائی کے کہہ نہ کہ یہ منکر اور خاطر کو فاسد کرتے ہیں۔ اور وار و غیب ان کے سبب سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اور خود نفس اور ذات قلب کو نقصان پہونچاتے ہیں۔

خواطر کے اندر فکر اس طرح جاری ہوتا ہے جیسے رگوں میں خون بہہ کتے ہیں کہ طیب ذہنی ٹھیک ہو جو فساد بھی ہو۔ کیونکہ جس وقت بیمار کے پاس آئے۔ اور خون کا غلبہ دیکھے فوراً فصد کھول دے اور فصد کھولنے کے متعلق سب سامان اُس کے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ اسی وقت فصد کی جگہ کو درست کر دے اور فاسد خون کے خارج ہونے کے بعد باقی خون کو ادویہ مسکنہ سے روک دے۔ کیونکہ جب خون فاسد ہوتا ہے۔ اور پھر فصد کھولی جاتی ہے۔ تب فصد کے بعد بھی فساد کا اثر باقی خون میں قائم رہتا ہے۔ مگر فصد کے سبب کم رہ جاتا ہے جس کی تدبیر ادویہ مسکنہ و مطفیہ سے کرتے ہیں

پہل ہی پڑی ہے جس کے سبب سے مرشد کامل اپنے فرید کو سخت ریاضت اور مشقت کا حکم فرماتے ہیں۔ اور ترددات سے خاطر کے بچانے اور فکر کو راہ حق کے انحراف سے محفوظ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اور قلب سے بشری و سواس اور شیطانی خطرات اور فکر سے حُبِ دنیا کے نکلنے کا ارشاد کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ سب جاتیں بمنزلہ خون فاسد کے ہیں جس کو رگوں سے تنقیہ کے بعد نکالا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو ذکرِ الہی کی مداومت کا حکم کرتے ہیں جو بمنزلہ اس فاسد خون کی تسکین کے ہے جو رگوں میں باقی رہ گیا ہے +

پھر جب یہ خون ذکر کی کثرت سے تسکین پا کر عمدہ ہو گیا۔ اس وقت اس کو غلبہ غیب میں فکر کرنے اور عالم شہادت کے ساتھ اعتبار کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کیونکہ جب مرض فصد و تنقیہ کے ساتھ زایل ہو گیا۔ اور پرہیز کے دن بھی گزر گئے۔ تب اس کے بعد اپنے مطلوب کی ذریعہ چال سے کوشش کرنی چاہیے +

پس اے طالب ہماری اس طب میں تامل کر اور جان لے کہ فکر کا فساد بہت بُرا

ہے تیسرا فکر اس سوید مزاجی سے پیدا ہوگا۔ جو تیز ذہن میں ظاہر ہوئی اور سوید مزاجی کثیف اور خبیث کھانے اور ایسی غذا سے پیدا ہوتی ہے جو طبیعت کے موافق نہیں ہوتی پس تجھ کو فضول باتوں کا قلب سے خارج کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ فصد سے رگوں کا خون خارج کیا جاتا ہے۔ اور حب دماغ یا سر میں حرارت ہو جاتی ہے تب قیفال کی فصد کا حکم کرتے ہیں۔ اسی سبب سے خداوند تعالیٰ نے بھی تجھ کو حواس کے تئیں محرمات سے محفوظ رکھنے اور اپنی خطاؤں پر روئے کا حکم فرمایا ہے۔ کیونکہ رونا بنزلہ قیفال ہے۔ اور جب تمام بدن کے تنقیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب اکل کی فصد لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ نبردان ہے۔ اسی واسطے شریع شریف نے بھی تسکو حب دنیا جو ب خطاؤں کی سردار ہے۔ اس کو اپنے دل سے جو نبردان ہے خارج کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور حرص کے خون فاسد کو توکل اور قناعت کی نشتر سے نکال ڈال۔ پھر خواطر رویہ اور اخلاق خبیثہ کو مسکنہ ادویات سے دفع کر جیسے تسلیم اور رضا بالقضا اور یقین اور احکام الہی پر نظر رکھنا ہے معلوم ہو کہ تمام عروق اور شریان مع اپنی کل اقسام کے اطباء کے نزدیک تین سو ساٹھ کے قریب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کر کے اس کے برجوں کے بھی تین سو ساٹھ حصے کیے ہیں۔ چنانچہ احکام انہیں آسمان کے درجوں سے جاری ہوتے ہیں۔ اور خون تیرے رگوں کی نروں میں تیرے قلب سے جاری ہوتا ہے۔ یعنی قلب ہی سے خون بواسطہ عروق و شریان تمام بدن میں پہنچتا ہے۔ انے طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو نظر الہی کے ساتھ فسادات کے نسکین دینے سے خبر دی ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ اِنَّ اللہَ تَعَالٰی اَبْظَرُ مَالِ قَلْبٍ کُلِّ مُؤْمِنٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثًا کَلَّ وَ سِتِّینَ نَظْرًا فِی کُلِّ نَظْرَةٍ یُبْدِئُ وَ یُعِیدُ یعنی اللہ تعالیٰ ہر مومن کے قلب کی طرف روزمرہ تین سو ساٹھ مرتبہ نظر فرماتا ہے اور ہر نظر میں ابتدا اور عاودہ کرتا ہے۔ اور یہ محض اس کی اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کا باعث ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ خدا کی نظر محدود یا منقطع یا متصل نہیں ہے بلکہ اس کی مثال درجات فلک کی سی ہے۔ کیونکہ فلک کے درجہ فوائد اور تاثیرات کے ساتھ متنقسم ہیں اور ان کے خطوط بھیجن کے ذہنوں میں تقسیم کے ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ حالانکہ

حقیقت میں فلک انقسام اور تجزی کے قابل نہیں ہے۔ پس اسی طرح نظر الہی کے فوائد تیرے قلب میں تیرے خون کے ساتھ منقسم ہو کر تیری رگوں میں جاری ہوتے ہیں۔ اور ان رگوں ہی ذریعے سے نظر الہی کا فائدہ تیرے بدن کے تمام اعضاء کو پہنچتا ہے۔

نظر الہی کی حقیقت یہ ہے کہ قلب کو زندہ کرنا اور روح کو مدد پہنچا کر جو ہر نفس کو اسباب مذکورہ اور آلات مشہورہ کے ساتھ کامل کرنا۔

تیرے قلب کو خداوند تعالیٰ نے عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا۔ بلکہ اس کو ایک حکمت عظیمہ کے واسطے پیدا کیا ہے۔ اور بدن انسانی کی ترکیب میں جس قدر عروق اور عضلات اور اعصاب رکھے ہیں۔ وہ سب تعداد میں کو اکب آسانی سے موافق ہیں۔ یا ان سے زیادہ ہیں۔ اور ہڈیوں کو بدن کی کڑیاں بنایا ہے۔ پھر تجھ سے بندگی کی خواستگاری کی ہے۔ اور میدد ربوبیت میں مفاسل کے ساتھ تجھ کو مقید کیا ہے۔

پس اے طالب حکمت الہی میں غور سے دیکھ کہ روح لطیف کو اس نے کس واسطے اس ہیکل بکثیف میں رگ پٹھوں کی زنجیروں کے ساتھ مقید کیا ہے۔ اور پھر ان قفسوں کو کس طرح اس نے اغیار کے کھولنے سے محفوظ رکھا ہے۔ اور بے شک یہ فضل اس نے اپنے اسم اعظم کے ساتھ لگائے ہیں۔ پس تو بھی بجز اس کے اسم اعظم کے اور کسی چیز سے ان کو نہ کھول۔

اور اپنے قلب کی کثرت اور قلت دونوں باتوں سے حفاظت کر دیکھ کہ خون کی قلت حرارت غریزی کو بجھا دیتی ہے۔ اور خون کی کثرت اصلی حرارت کو فاسد کر دیتی ہے چنانچہ مان و دونوں حالتوں میں تیرا قلب ہلاک ہو جاتا ہے۔ پس اعتدال کے ساتھ اس کی حفاظت کر یعنی ہمالیوں کی گفتگو سے پرہیز کر اور اطاعت خدا و رسول کے حلقہ میں اپنی صحت کو محفوظ کر کیونکہ صحت اور غنیمت کا یہی ایک راستہ ہے۔ باقی اس کے سوا سب جھوٹ اور بہتان ہے۔ اگر تو اس راستہ کو اختیار کریگا۔ تو بجز حسرت اور ندامت اور محرومیت کے اور کچھ تجھ کو حاصل نہ ہوگا۔ اور اگر اس سے تو پرہیز کرے گا۔ تو بیشک جنت میں داخل ہو کر روح دریجاں اور نعیم رضواں پائے گا۔

تیسرا باب

نبض اور اسکی کمیت اور کیفیت کے بیان میں

اس میں تین فصلیں ہیں

پہلی فصل نبض کے بیان میں۔ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے انسانی کو مرکب کیا اور اس کے قالب کی عمارت کو تیار کیا۔ سلطان روح کو تختِ قلب پر تنگن کیا اور قلب کو سرچشمہٴ زندگی بٹھرایا۔ اور جس حرکت کی قوتیں اس سے ظاہر فرمائیں۔

معلوم ہو کہ باطنِ خفی ظاہرِ جلی کے ساتھ پوشیدہ ہے اور دونوں قلب کے ساتھ متعلق ہیں۔ کیونکہ قلب ہی بادشاہ بنے اور جگر منبرِ وزیر کے ہے۔ اور حواس اور اطراف اور اعضاء اور آلات سب منبرِ رعایا یا خدم کے ہیں۔ اور باطن یعنی اندرونِ جسم ہی میں خیر اور شر اور نفع اور ضرر اور الم و صحت اور خیر و استقامت و غیرہ کے کل معاملات واقع ہوتے ہیں۔ اور یہ سب ان انفعالات کی طرف رجوع کرتے ہیں جو قلب اور جگر پر اخلاط الاربعہ کے اختلافات احوال سے حادث ہوتے ہیں اور صحت کو حفظ بدن کی اور مرض کو دفع ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر جو چیز کہ اندرونِ جسم میں واقع ہوگی۔ طبیب معالج کے حواس اس کو کیسے دریافت کر سکیں گے اور جب تک کہ وہ مرض کو نہ معلوم کرے۔ علاج کیسے کر سکتا ہے۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت لطیفہ اور کمال رحمت سے ظاہرِ جسم میں باطنِ جسم کا حال معلوم کرنے کی دو دلیلیں ظاہر قائم کیں۔ اور دو عادل گواہ مقرر کیے تاکہ طبیب کل حالات معلوم کرنے کے واسطے ان کی طرف رجوع کرے۔ اور حقائق افعال کی دان سے خبر لے اور وہ دونوں گواہ نبض اور قارورہ ہیں۔ قارورہ جگر کی خبر دیتا ہے اور نبض قلب کی خبر دیتی ہے۔ مگر نبض قارورہ سے افضل ہے۔ اور قارورہ کو تفسیر بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ احوالات جگر کی تفسیر کرتا ہے۔ اور اس کے اوصاف و امراض و اعراض سب کو بیان کرتا ہے +

قارورہ کے واسطے دلائل اور کیفیات انوان و اوضاع وغیرہ سے بہت ہیں۔ اور اس کی حرکت اور جدت اور غلظت اور رقت اور مقدار یہ سب دلائل ہیں جو ایک حالت مخصوصہ کو ظاہر کرتے ہیں تفصیل اس کی نہایت طویل ہے۔ جس کو منظور ہو۔ وقتاً فوقتاً میں دیکھ لے۔

نبض قلب کی شاہد ہے۔ اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی کی حالت بیان کرتی ہے اور یہ ایک رگ ہے جو قلب سے پیدا ہو کر تمام بدن میں پھرتی ہے۔ اس کی شاخیں بہت ہیں۔ اور سب شریانات ہیں اور سب کی ابتداء قلب سے ہے۔ ان میں سے دو شاخیں پیروں کے نیچے چلی گئیں ہیں۔ اور دو مارغ کے اوپر چڑھ گئی ہیں۔ اور دو ہاتھوں کی طرف گئی ہیں اور اور بہت سی چھوٹی چھوٹی شاخیں ان میں سے نکلی ہیں۔ اور ان سب شریان میں زیادہ قوی اور ظاہر اور قلب کے حال کی بتلائے والی ہی دو رگیں ہیں۔ جو ہاتھوں کے اوپر حرکت کرتی معلوم ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں جو کچھ حال ہو بتلاتی ہیں اور ان کا فائدہ ظاہر اور ان کی ولایت نہایت زبردست ہے۔ یہ دونوں قلب سے پیدا ہو کر ہاتھوں کی طرف جاری ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ جب یہ ہاتھ کے سر پر پہنچیں جو نبض دیکھنے کی جگہ ہے وہاں ان کی حرکت رحمت خدا سے ظاہر ہوئی تاکہ ان کے ذریعہ سے قلب کا حال معلوم ہو۔ اور طبیب مرض کی حالت ان سے معلوم کر لے اور طالب کو ان سے قلب کے اخبار کی خبر پہنچے۔ پس نبض عمدہ دلیل اور زبردست احساس کرنے والی ہے۔ باطن قلب سے نبردیتی ہے۔ اور قارورہ عمدہ شاہد ہے۔ جو جگر کے اسرار کھولتا ہے۔ اور جگر ہی طبیعت کا محل ہے اور قلب روح کا منبع ہے۔ اور نبض قلب کی وکیل ہے۔ اور قارورہ جگر کا وکیل ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ چھوٹی چیز سے بڑی چیز کی خبر دیتا ہے۔ یہی اس کی وحدانیت کی دلیل ہے اور اس کی معرفت کا شاہد ہے۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔

لے قادن سفینہ الزمیں بوملی سینا

عارف جب نبض کے حال میں تامل کرتا ہے۔ اور اس کی حرکات کو پہچانتا ہے۔ تو جان لیتا ہے کہ ایک ضعیف رگ خفیف حرکت کرنا والی کشف کس طرح اپنی حرکات مختلفہ سے پوشیدہ احوال کی خبر دیتی ہے۔ جس سے توحید کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ نبض قلب کی دلیل ہے۔ اور قلب عالم کی نبض ہے۔ پس جس طرح کہ قلب کا حال نبض سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم کا حال قلب سے معلوم ہوتا ہے۔

حکیم شہج الرئیس فرماتے ہیں: قلب تمام بدن کا شریان ہے۔ اور شریان قلب عضو ہے پس ایسے ہی شریان عنوان قلب ہے۔ اور قلب عنوان عالم ہے۔ چنانچہ علم ظاہر میں نبض قلب پر دلالت کرتی ہے۔ اور علم حقیقت میں قلب تمام مخلوقات پر دلالت کرتا ہے۔ پس وہ کائنات کی نبض ہے۔ اور اسی طرح سورۃ النبی نبض قرآن ہے جو تمام قرآن شریف کی خبر دیتی ہے۔ چنانچہ انہیں معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **مَا فِي حَسْرِ الْأَدَمِ لَمْضَغَةٍ إِلَّا صَلَّيْتُ صَلَاتِي بِهَا سَائِرُ الْبَدَنِ الْأَوْحَى الْقَلْبُ**۔ یعنی جسم انسان میں ایک پارہ گوشت ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو اس کے سبب سے تمام بدن درست ہوتا ہے۔ جان لو وہ پارہ گوشت دل ہے۔ پس نبض کی حرکات مثل پہچان قلب کے ہیں۔ جو بدن کے تمام احوال سے خبر دیتی ہیں۔ ایسے ہی قلب کا پہچان احوال ملکوت کی خبر دیتا ہے۔ نبض کی جگہ دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اور قلب کی جگہ ررحمن کی ا دو انگلیوں میں ہے۔

طیب جب نبض دیکھے تو اس کو ہاتھ کے کنارہ پر نبض کی رعایت کرنی واجب ہے ایسے ہی طالب کو مراقبہ کے وقت صبح قلب پر خواطر کا تتبع کرنا لازم ہے پس قلب بدن کی نبض ہے۔ اور خواطر اس کی اقسام حرکات ہیں۔ اگر یہ تمام باطن کی خبر دینے والی نبض نہ ہوتی تو آفستیں غالب ہو کر قالب کو امراض داخلہ کے ساتھ تلف کر دیتیں۔ اور اس وقت نہ معالج کا علاج چلتا نہ طیب کی طب بکار آمد ہوتی۔

پس حکمت الہی کو دیکھو کہ اس نے کس طرح بدن کے اندر سے دو نہریں ہاتھوں کی طرف جاری کی ہیں۔ اور پھر ان میں قلب سے خون جاری کیا ہے۔ تاکہ خون صحیم قلب

میں اس طرح حرکت کرے جیسے دریا میں پانی لہریں مارتا ہے۔ اور حیاۃ اس کے اندر سمندر کے پانی کی طرح سے لہریں ملے۔ تاکہ خون کی کثرت پیدا ہو جیسے کہ دریا کے جوش سے موجیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور نبض کے مقام پر جزر و مد کی طرح سے اضطراب اور اختلاف ظاہر ہوں جیسے کہ موج کے وقت دریاؤں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور نفس میں قبض و بسط کا ہونا بالکل دریا کے جزر و مد کی مثل ہے۔ اور بعض کا ماتخذ بعض کے اوپر ہے۔ اور ظاہر باطن کی خبر دیتا ہے۔ اور سب اس بات کے گواہ ہیں کہ بیشک اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور بیشک وہ ہر چیز ہر قدر ہر ہے۔ اور اُس کے قبضہ میں آسمان و زمین کا ملک ہے۔ اور اسی کی طرف کل امر کار جوع ہے پس اُس کی عبادت کر۔ اور عبادت پر قائم رہ اور اسی پر بھروسہ کر اور (جان لے کہ) تیرا رب بند و نیر ظلم کرینو الا نہیں ہے۔

دوسری فصل اُس کی کمیات اور کیفیات میں

معلوم ہو کہ قلب ایک روشن چرغ ہے جس میں زندگانی کی آگ روشن ہوئی ہے اور یہ آگ ہمیشہ اسی بات کی محتاج ہے کہ اُس کو باہر سے تسکین دی جائے۔ اگر یہ تسکین منقطع ہو جائے تو شدت حرارت سے قلب جل جائیگا۔ اور یہ تسکین سانس کے ساتھ باہر سے ٹھنڈی ہوا کا جذب کرنا ہے۔ ہوا بھی بنظر پانی کے غذا میں داخل ہے۔ پانی اس واسطے ہے کہ اس کے سبب سے طعام لطیف و رقیق ہو کر جگر کی رگوں میں پہنچا یا جائے اور اندرونی جسم کو فضیات رقیقہ سے دھو کر صاف کر دیا جائے اور طبیعت کو تسکین دی جائے ایسے ہی ہوا قلب کے استنشاق اور سینہ کو فضلات ہمیشہ سے دھونے اور روح کو ٹھنڈک پہنچانے اور حیات حیاۃ کو تسکین دینے اور قلب کی آتش مستعد کے اعتدال کی حفاظت کرنے کے واسطے ہے اور جس طرح کہ کھانا معدہ سے جگر میں پانی کی وساطت سے پہنچتا ہے۔ ایسے ہی شراہین میں خون قلب سے پنچکر سانس کی وساطت سے حرکت کرتا ہے۔ سانس کی پیدائش پیپڑے میں ہوتی ہے۔ اور یہ اس ہوا سے پیدا ہوتا ہے جو موندہ کے راستہ سے قلب کے اندرونی حصہ میں پہنچتی ہے۔ پس یہ سانس کی آمد برآمد ہی رگوں میں خون

کامیوج پیدا کرتی ہے۔ اور انقباض انبساط کی دو حرکتیں اس سے حادث ہوتی ہیں۔ یہ ضروری بات ہے کہ جو چیز ایک حال سے دوسرے حال کی طرف حرکت کرے گی۔ پس اُن دونوں حرکتوں کے درمیان میں سکون ضرور ہوگا۔ پس اسی بنا پر کہا جاتا ہے۔ کہ انقباض اور انبساط کی دونوں حرکتیں مع ران کے سکون کے ایک حرکت ہے۔ ادعہ روح سے جو مرکب ہے۔ انقباض اور انبساط سے۔ اور نظر اس میں یا کلی طور سے ہے یا جزوی طور سے۔ جیسا کہ اطباء نے بیان کیا ہے۔

اطباء نبض کے حالات و اس اجناس سے معلوم کرتے ہیں۔ ایک جنس وہ ہے۔ جو مقدار انبساط سے لی جاتی ہے۔ اور ایک جنس وہ ہے جو کیفیت قریح حرکت سے انگلیوں کو معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک جنس وہ ہے جو ہر حرکت کے زمانہ سے لی جاتی ہے۔ اور ایک جنس وہ ہے۔ جو قوام آلہ سے لی جاتی ہے۔ اور ایک جنس وہ ہے۔ جو خوار اور امتلاء سے لی جاتی ہے۔ اور ایک جنس وہ ہے جو نبض کے گرم یا ٹھنڈا معلوم ہونے سے لے جاتی ہے۔ اور ایک جنس نبض کے استواء اور اختلاف سے اور ایک جنس نبض کے نظام میں اختلاف نظام کے چھوڑ دینے سے لی جاتی ہے۔ اور ایک جنس وزن سے لی جاتی ہے۔ وہ جنس جو مقدار نبض سے لی جاتی ہے۔ وہ اپنی تینوں مقداروں یعنی طول اور عرض اور عمق سے دلالت کرتی ہے۔ پس یہ نبض کے نو حالات بسیط ہوئے جن کی تفصیل یہ ہے طویل۔ قصیر معتدل عریض۔ ضیق۔ معتدل منخفض۔ مشرف۔ معتدل۔ اور جو نبضیں کہ ران سے مرکب ہوتی ہیں۔ اُن سے بعض کے نام ہیں۔ اور بعض کے نام نہیں ہیں۔ پس طویل وہ ہے۔ جس کے اجزاء طویل میں زیادہ ہوں۔ اور جس کے اجزاء طویل اور عرض اور ارتفاع میں زیادہ ہوں گے۔ اس کا نام عظیم ہے۔ اور جو نبض ران سے سب باتوں میں کم ہے اس کا نام صغیر ہے۔ اور جو ران دونوں کے درمیان میں ہے وہ معتدل ہے اور جو نبض عرض اور ارتفاع میں زیادہ ہے۔ اس کا نام جلیظ ہے۔ اور جو عرض و ارتفاع میں کم ہے۔ وہ دقیق ہے۔ اور جو ران میں درمیانی درجہ کی ہے۔ وہ معتدل ہے۔

اور وہ جنس جو زبان حرکت سے لی جاتی ہے۔ اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ سرخ

بطی۔ معتدل۔ اور وہ جنس جو کیفیت قریع عرق سے لیجاتی ہے۔

اُس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ قوی ضعیف۔ معتدل۔ اور وہ جنس جو قوام آگ سے لی جاتی ہے

اُس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ یکن۔ صلب۔ معتدل۔ اور وہ جنس جو نبض کے خلا اور استواء

سے لیجاتی ہے۔ اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ متلی غالی۔ معتدل۔ اور وہ جنس جو نبض کے گرم

یا ٹھنڈا معلوم ہونے سے لیجاتی ہے۔ اُس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ حار۔ بار۔ معتدل

اور وہ جنس جو زمان سکون سے لیجاتی ہے۔ اُس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ متواتر۔ متفاوت

معتدل۔ اور وہ جنس جو نبض کے استواء اور اختلاف سے لیجاتی ہے۔ وہ یا تو مختلف مستوی

ہے۔ یا مختلف غیر مستوی ہے۔ اور وہ جنس جو نظام اور غیر نظام سے لیجاتی ہے۔ وہ یا مختلف

منتظم ہے یا مختلف غیر منتظم اور جب تم جنس مستوی اور مختلف کو جان لو گے تو دسیں گے

کا حال خود تم کو معلوم ہو جائیگا۔

یہ بھی جان لینا چاہیے۔ کہ نبض میں سو بیقاری طبیعت ہے یعنی جس طرح کہ قانونی حقی

رأب کے ہمارے چہرہ اور حدت و ثقل سے مرکب ہوتا ہے۔ اسی طرح نبض کا حال ہے۔ پس

نبض کی نسبت زمانی سرعت اور تواتر میں رأب کی نسبت ایقاعی ہے۔ اور نبض کا مقام

میں قوی یا ضعیف ہونا رأب کی نسبت تالیفی ہے۔ پس جیسے کہ رأب کے ایقاع اور نغموں

کی مقدار کے زمانے کبھی متفق اور کبھی غیر متفق ہوتے ہیں ایسے ہی نبض کے اختلافات کبھی

منتظم اور کبھی غیر منتظم ہوتے ہیں۔

اور نیز قوت اور ضعف اور مقدار میں نبض کے حالات کبھی متفق اور کبھی مختلف ہوتے

ہیں تفصیل ان کی طویل ہے جس کو منظور ہو قانون میں دیکھ لے۔ اور وہ جنس جو وزن

سے لیجاتی ہے۔ وہ بقیاس چاروں زمانوں کی نسبت مقدار سے ہے جو دونوں تکتوں اور

دونوں دقوفوں سے پیدا ہوتے ہیں۔

نبض مرکب کی اقسام یہ ہیں عوالی یہ وہ نبض ہے جس کی حرکت جزو واحد کے

اختلاف سے پیدا ہوتی ہے۔ نلی یہ بہت ہی چھوٹی نبض ہے اور تواتر اس میں زور کے

ساتھ ہوتا ہے۔ متساوی یہ موجی کے ساتھ شہوق اور عرض اور عظیم و تاخیر میں اختلاف

اجزاء کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے۔ اور انہیں مرکبات میں سے ایک ذنب القارہی اور مثلی ہر اور ذوالقرعین ہے۔ اور ذوالنقرہ ہے جو وسط میں واقع ہوتی ہے۔ اور انہیں میں سے نبض مسخ اور نبض مرتشش اور نبض متوی ہے یہ سب نبضیں نبض کلی کی جزویات ہیں جو شخص نبض کلی کو جانتا ہے وہ ان کا بھی عالم ہے۔ پھر ان کی تیزیری ان کے اختلاف و اخراج کے موافق مختلف ہوتی ہیں۔ نبض کی اصل محض انقباض اور انبساط ہے۔ جن کے درمیان میں قلب کا خون شریان کے اندر موج زن ہوتا ہے۔

اکثر اطباء ایسے ہیں کہ فقط مرض کو معلوم کر کے نبض کی حقیقت کو محسوس نہیں کرتے بلکہ اسرارِ علم سے غافل ہو کر اپنے ظاہرِ علم پر قناعت کر لیتے ہیں۔ عقلمند کو چاہیے کہ طبیب حاذق نبض کے حالات اور اس کی کیفیات و کمیات کے جاننے والے ہی کے قول پر اعتماد کرے۔ نیم حکیم خطرہ جان کے قول کو ہرگز نہ مانے کہہ کہ علم طب میں خطا کا واقع ہونا بڑی بھاری اور سخت آفت ہے۔ بہ نسبت اور علموں کے خطا کے سوا ایک علم شریعت کے کہونکہ علم شریعت اور علم طب قریب قریب ہیں۔ علم شریعت علم ادیان ہے۔ اور علم طب علم ابدان ہے۔ اور ابدان ہی موانع ادیان ہیں۔ یعنی ابدان ہی ادیان کی جگہ ہیں اور ادیان اس کے اندر موضوع ہیں جب تک جگہ کی حفاظت نہ ہوگی۔ اس کا موضوع کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔

تیسری فصل نبض کی حقیقت اور اس کے اشارات میں

معلوم ہو کہ قلب کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے یعنی ایک نام ہے اور ایک حقیقت ہے پس ظاہر قلب جو چیز ہے۔ وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جو سینہ میں بائیں طرف لگا ہوا ہے۔ یہی سیات کا سرچشمہ اور روح حیوانی کا محل اور مقام ہے اور اسی سے تمام اعضا میں زندگی و حرکت جاتی ہے۔ اور قلب کی حقیقت وہی عقل ربانی جو ہر لاثانی موضوع ہے اور وہی خدا کا خلیفہ اور رتبہ انسانیہ کے ساتھ مخصوص ہے اور وہی نفس ناطقہ اور نفس مطمئنہ ہے اور اسی سے حدس اور ہمت اور فکر برابر ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے گوشت کے ٹکڑے یعنی ظاہر قلب میں نبض کو پایا ہے جو اس کے حالات و ردالات کرتی ہے

اور اس کے واسطے علامات اور کمیات ہیں ایسے ہی حقیقت قلب کو بھی ہم نے حقیقت ایمان کی نبض پایا ہے۔ اور اس کی بھی اوقات مختلفہ کی رُو سے مختلف کیفیات کمیات ہیں۔ اور جیسے کہ بدن کی نبض کے احوال وقت اور عمر کی حیثیت سے مختلف ہوتے ہیں یعنی بچپن اور جوانی اور بڑھاپے میں اور شہروں اور اقلیموں کے حساب سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص حکم ہوتا ہے۔ کیونکہ شہر کی نبض وہاں کی ہوا کے تابع ہوتی ہے۔ اور ہوا کا حال وہاں کے لوگوں کی نبض سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر شہر کی نبض اپنی آب و ہوا پر دلالت کرتی ہے۔ اور نیز مرد اور عورت کی نبض بھی ضعف اور قوت کے ساتھ مختلف ہوتی ہے۔ پس ایسے ہی جو اہر قلوب اور ضربان نفوس عالم ملکوت میں اور اکات علوم اور استقاضات نجیب کے اندر امتلاذ اوقات کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی وقت خون محبت کے خوش زن ہونے سے اُس کی قوت تیز ہو جاتی ہے۔ اور کسی وقت قہر خشیت اور شدت ہیبت سے اُس پر ضعف طاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے۔ کہ خوف الہی صحت ایمان کی دلیل ہے۔ اِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُخِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ مومن وہی لوگ ہیں کہ جب خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اُن کی ہمتیں مضطرب ہو کر شدت شوق کے ساتھ حرکت کرتی ہیں۔ اِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا زَادَتْهُمْ اٰيْمَانًا اور جب اُن کی آیتیں اُن پر پڑھی جاتی ہیں۔ اُن کے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں۔ یہ زیادتی کی حرکت بسط کی ہے۔ اور وہ خوف کی حرکت قبض کی تھی۔ وَ عَلٰى رِجْلَيْهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ انقباض و انبساط کی دونوں حرکتوں کے درمیان میں سکون کی حالت ہے۔ اور نبض کا انہم حرکت اور سکون دونوں حالتوں پر صلہ آسکتا ہے۔ جیسا کہ ہم تم سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

اب یہاں نبض کی اقسام کو اس طرح معلوم کرنا چاہیے کہ جنس نبض طویل یاں قلب کا خوف ہے۔ اور اُس کی تین قسمیں ہیں۔ نبض وجل (یعنی خوف) نبض رجا (یعنی امید) نبض توکل۔ پس نبض وجل قصیر سریع ہے۔ اور نبض رجا طویل شاہق ہے۔ اور نبض توکل

ان دونوں کے درمیان میں مستدل ہے۔ نبض وجل: بچوں کی نبض پر دلالت کرتی ہے۔ اور نبض رہا ہوڑ ہوں کی نبض پر اور نبض توکل جوانوں کی نبض پر جو فصل ربیع کے مقابلہ میں ہیں۔ یعنی جیسے کہ فصل ربیع میں موسم معتدل ہوتا ہے۔ ایسے ہی جوانوں کا مزاج بھی معتدل ہے۔

نبض کی حقیقت قلب کا غم ہے۔ اور قلبوں میں تفاوت ہے۔ اور تفاوت میں اختلاف ہے اس سبب سے نبضوں میں بھی اختلاف ہے۔ اور اسی صورت سے نبض مرکب پیدا ہوتی ہے۔ یہی قول اسلام کا ہے۔ اور نبض سیط متلب کی تصدیق ہے۔ جس سے دس قسمیں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے فصل میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ غم نبض طویل ہے۔ غم نبض قصیر ہے۔ ہمت نبض قوی ہے۔ حرص نبض ضعیف ہے۔ اور غم کا حس پر غالب ہونا اور علوم خفیہ کے حقائق کا ظاہر ہونا اور توکل جو دین الخوف والرجاء ہے اور تسلیم جو قدر اور جبر کے وسط میں ہے اور رضا بالقضار جو خیر و شر کی دونوں حالتوں میں کچھ بچ میں ہے اور میزان شمع میں حرکات کا وزن اور جیسا کہ تم جان چکے ہو کہ نبض اور حرکات اوتار میں موسیقی مناسبت ہے۔ پس یہی حقیقت باطن قلب میں روح کے سماع کے ساتھ لذت حاصل کرنے کے وقت پائی جاتی ہے۔ اور یہی ضربان قلب کی نسبت ہے حرکت اوتار کے ساتھ اور اوتار کا قلب اور لغات موسیقی میں موافقت حفظ ثقل اور آواز موسیقی کے بجانے اور طول اور قصر اور ضعف اور قوت کی خواہر قلب کے اندر حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کیونکہ ہم بعض قلب ایسا پاتے ہیں جو پانچ دن سے بھی پہلے ملکوت کی سیر کر لیتا ہے۔ اور بعض قلب ایسا ہوتا ہے کہ تمام عمر میں بھی اس کو ایک نظر نصیب نہیں ہوتی۔

پس نبض کی جناس بھی دس ہیں۔ اور قلب کی خواہر بھی دس ہیں اور ان کی مرکبات بھی دس ہیں۔ اپنا پورا حضور علیہ السلام نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کہ اسلام کے دس حصے ہیں جس دوران میں سے ایک حصہ بھی نصیب ہوا۔ وہ نہایت نقصان والا ہے۔ یہ حدیث کتب میں پوری نقول ہے۔ پس جیسے کہ مردہ کی نبض حرکت نہیں کرتی۔ ایسے

ہی جاہل کے دل میں خدا کا خطرہ نہیں گزرتا۔ کیونکہ جہالت موت سے زیادہ سخت ہے اور خطرہ نبض سے زیادہ تیز ہے۔ اور علم زندگی سے بہتر ہے یعنی بہائم کی زندگی سے کیونکہ انسانی زندگی بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتی اور علم کی روح معرفت کو خاطر کی رگ میں پہنچا دیتی ہے۔ کیونکہ خاطر قلب کی شریان ہے اور قلب ہی سے نسبت خداوندی اُس کے اندر جاتی ہے اور اسد نعم کی طرت سے توفیق آتی ہے اور معرفت کی صحت اور فکر کا مرض سب اسی سے معلوم ہوتا ہے اور زندہ آدمی کی نبض کی طرح اس کی حرکت کے ضعیف اور قوت کا اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے۔ جاہل کے قلب میں خاطر نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مردہ کی مثل ہے جس کی نبض نہیں ہوتی پس یہ مردار ہے۔ اُس کا کھانا حلال نہیں مگر اُس شخص کو جو صحت فاقہ میں گرفتار ہو قسَمِ اضْطَرَّ فِي تَخْتَصُّصَةٍ خَيْرٌ مُّبْتَغَايْنِ رِثْمٍ یعنی جو شخص کہ مختصر میں گرفتار ہو اور گناہ کا قصد نہ رکھتا ہو اُس کو مردار کا کھانا جائز ہے۔ مگر شکم شیر ہو کر نہ کھائے۔ بلکہ رفع استہا کرے۔ تاکہ زندگی قائم رہے چنانچہ تمام علوم بمقابلہ علم حقیقت کے مثل مردار کے ہیں۔ ان کا حاصل کرنا محض رفع ضرورت کے واسطے جائز ہے۔ اور یہ علم یعنی علم حقیقت بغیر نبض مستدل کے حاصل کیے جو مستوی اور مختلف کے درمیان میں ہے حاصل نہیں ہوتا۔ اور یہ نبض بغیر شریک خفی کے معدوم کیے حاصل نہیں ہوتی۔ اور شریک خفی نبض مثل سی حرکت کرتا ہے جس سے ظن اور شک کے درمیان میں علم کا تردد مراد ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میری امت میں شریک اند میری رات میں چوینٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوگا۔ پھر جب یہ علم حقیقی حاصل ہوا۔ اور قلب کی آنکھ کھل گئی۔ تب وہ اشیاء کی حقیقت دیکھ بیگا۔ اور جہالت کے دایہ سے نجات پائیگا۔

پس اے طالب تحقیق حق کے حرص کرینوالے ہم نے جو نبض کے حالات ذکر کیے ہیں میزان کو اجتناب کر اور فرض و نفل میں تمیز حاصل کر اور طول و عرض میں غور کر۔ اور جان لے کہ قلب بدن کا بادشاہ ہے اور نبض اس کی معرفت ہے اور اس کی صحت کی مدعی ہے۔ اور اعمال صالحہ نبض حقیقی سے صادر ہونے والی دلائل ہیں وہ نبض حقیقی جو خواطر

نفسیہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور خواطر نفسیہ بحر عقل میں علم و معرفت کے موجزن ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بعض انتقاض اور انبساط کی دونوں حالتوں میں ظاہر ہوتی ہے پس اس مرض کو تلاش کرو۔ اور صبر کی تعلیم دو۔ اور خدا سے ڈرو تاکہ غلا حیت پاؤ۔

پہلو کا باب امراض اور ادویہ کے بیان میں

اس میں دو فصلا ہیں

پہلی فصل جسمانی امراض اور ان کی دواؤں کے بیان میں اور اس فصل میں دوسری فصل پہلی طرف علل اور امراض کلیہ کے بیان میں معلوم ہو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دو مختلف جوہروں سے پیدا کیا ہے۔ ایک جوہر جسمانی ہے۔ جو استحالہ اور فساد اور تحلل و تکرار کے قابل ہے۔ اور اسی پر امراض اور آلام اور علل کے عوارض وارد ہوتے ہیں اور دوسرا جوہر روحانی لطیف کامل عاقل عالم ناطق ہے۔ اس کے امراض بھی روحانی ہیں جن کو ہم عنقریب بیان کرتے ہیں جسمانی امراض بعض ایسے ہیں جو ظاہر جسم میں واقع ہوتے ہیں۔ اور بعض باطن جسم میں اور بعض ظاہر و باطن دونوں میں واقع ہوتے ہیں۔ وہ امراض جو ظاہر جسم میں باطن جسم کی مشارکت سے واقع ہوتے ہیں مثلاً زخم و پھوہ و بھینسی وغیرہ کے ہیں اور وہ امراض جو باطن جسم میں ظاہر جسم کی مشارکت سے واقع ہوتے ہیں مثلاً درد سر اور درد جگر وغیرہ کے ہیں اور وہ امراض جو ظاہر اور باطن دونوں میں واقع ہوتے ہیں مثلاً گھم و سرد بخار کے ہیں اور جس بخار کے شروع میں گرمی محسوس ہوگی وہ صفر اومی یا دومی ہوگا اور جس کے شروع میں سردی محسوس ہوگی وہ یعنی ہوگا۔ مگر ان کی تفصیل کا بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد روحانیات کے متعلق بحث کرنا ہے۔ چنانچہ ان کے متعلقہ میں حسب موقعہ انکی تفسیر کروں گا اور باطنی بخار کا بھی اُس کی جگہ میں ذکر کروں گا۔

جسم انسانی میں جس قدر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اُن اعضا کی رو سے بیان کیا جاتا ہے جن سے اُن کی ابتدا ہوتی ہے۔ پس ہم پہلے سر کی بیماریوں کو بیان کرتے ہیں کیونکہ سر سب اعضا میں اشرف اور بلند مرتبہ ہے۔ اور اُس میں نقص کا واقع ہونا اذ حد خطرناک ہے۔

نیونکہ محض ایک ستر اکثر حواس کو شامل ہے۔ اور بہت سے قوتے انسانیہ اس کے اندر ہیں۔ اور اس کی آفات بھی بہت ہیں۔ بعض جزویہ اور بعض کلیہ جزویہ تو وہ ہیں جو سر کے اندر کسی خاص جگہ پیدا ہوں سانسے سر میں نہ ہوں۔ مثلاً آنکھ میں تکلیف ہو جائے اور ناک میں نہ ہو یا ناک میں ہو اور آنکھ میں نہ ہو داخل سر میں کوئی جزوی آفت پہنچے مثلاً فکر کا آہ بیکار ہو جائے یا ذکر کا بیکار ہو جائے۔ اور باطن دماغ میں کلی آفت پہنچے۔ جن سے تمام قوی اور حواس میں خلل پڑ جائے مثلاً صرع یعنی مرنی کی بیماری ہو۔ کیونکہ صرع والے کو جب دورہ ہوتا ہے۔ وہ بیہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ اور کوئی عضو اس کا حرکت نہیں کر سکتا ایسے ہی دیوانہ جس کے آلات عقل میں فتور آ گیا ہو۔ اُس کی عقل کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ اور وہ بالکل حیران اور سرگشتہ رہتا ہے۔ ایسے ہی دوسرے بھی حواس گم ہو جاتے ہیں کیونکہ منع اپنے کاموں سے بیزار ہو جاتا ہے اور سر حیران ہو کر اپنے خاص کاموں سے معذور ہو جاتا ہے۔ دوسری کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو دانیہ طرف ہوتا ہے۔ اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے۔ اور ایک تمام سر میں ہوتا ہے۔ اور اکثر اس کی پیدائش گرمی اور خشکی کی زیادتی سے ہوتی ہے۔ پوری تفصیل اس کی کتب طب میں مذکور ہے۔

اس کے بعد سینہ کے امراض مثلاً کھانسی نزلہ۔ ورم الصدر۔ ضیق النفس۔ پتہ پیچھے سے کی خرابی۔ حلق کا دکھنا۔ حلق میں زخم کا ہونا وغیرہ اور اس کے بعد معدے کے امراض ہیں مثلاً درد شکم۔ گرمی سے جو یا سردی سے۔ معدہ کے موندہ کا کھل جانا یا بند ہو جانا۔ معدہ کے موندہ میں درد ہونا۔ جگر میں درد ہونا مثلاً نہ میں درد ہونا اور ورم ہو جانا اور رگوں کا بند ہونا طحال کا بڑھ جانا قلب میں ضعف ہونا۔ یہ ایک علیحدہ مرض ہے۔ اور اس کی حرارت یا برودت دونوں بذاتہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان سب امراض کی اصل حرارت و برودت صفراء ہے۔ اور اوپر کے جسم میں اکثر یہ امراض صفر اور خون ہی کے غلبہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

اور نیچے کے جسم میں اکثر بطن اور سودا سے پیدا ہوتے ہیں۔ خون جب جوش کھاتا ہے۔ تو اوپر کی جانب چلا جاتا ہے۔ اور جب سوختہ ہو جاتا ہے۔ تو نیچے کی طرف مائل ہوتا ہے اور بواسیر، شقاق، المقعد اور انتڑیوں اور فرج و ذکر میں زخم اور پھوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر مرض کے سبب جدا گانہ ہوتے ہیں۔ اور ہر سبب کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اور ہر علامت کا معالجہ ہوتا ہے۔ اور ہر مرض کی دوا ہے مگر موت اور بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں اور بدن انسانی ان امراض جسمانی سے خالی نہیں ہوتا۔

مرض ایک حالت ہے۔ جو بدن میں ہیئت اصلی کے خلاف پیدا ہوتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اس مرض تو وہ ہے جو اصل فطرت میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی پیدا ہونے سے پہلے کسی آلہ یا عضو میں نقصان ہو۔ یہ مرض معالجہ اور طب بشری سے دفع نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا مرض وہ جو فطرت میں داخل نہیں ہوتا۔ بلکہ فساد مزاج سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مزاج اپنے اعتدال طبعی سے خارج ہو جائے۔ اور اس سے مرض پیدا ہو پہلے مرض کی مثال یہ ہے۔ کہ مثلاً کوئی شخص اندھا یا گونگا یا ماتھ پیر کا ناقص پیدا ہو۔ تو یہ مرض اس کا علاج سے دفع نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی شخص صحیح اور تندرست پیدا ہوا پھر اس کے ماتھ یا ہیر میں کچھ درد ہو تو وہ علاج سے زائل ہو سکتا ہے۔ بدن میں اعضاء رئیسہ ہیں۔ دماغ، قلب اور جگر۔ ان تینوں اعضاء میں سے جس عضو میں مرض واقع ہوگا۔ اس کا فساد بہت سخت ہوگا۔ اور زندگانی کے متعلق سب سے زیادہ سخت آفت قلب کی ہے۔ ایسے ہی عقل کے متعلق دماغ کی آفت بہت شدید ہے۔ کیونکہ دماغ عقل سے وہی نسبت رکھتا ہے جو زندگانی قلب سے رکھتی ہے۔ اور طبیعت ہمیشہ جگر کے ساتھ مشغول رہتی ہے اس سبب سے یہ بھی اعضاء رئیسہ میں سے ہے۔ اور شیخ بھی اعضاء رئیسہ میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ بعض اطباء کا قول ہے کہ وہ روح جو خبیثوں میں پیدا ہوتی ہے۔ مثل روح حیوانی کے سے جو قلب میں پیدا ہوتی ہے۔ اور روح طبعی کے جو جگر میں پیدا ہوتی ہے۔ اور روح نفسانی کے جو دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ غرض کہ سب اعضاء سے اثر قلب اور دماغ ہیں۔ اور انہیں میں مرض جلد سرایت کرتا ہے۔ مگر کار و قلب کے درد

سے آسان ہے۔ اور مرض اسی بات کا نام ہے کہ عضو اپنی اس ہیئت سے جو اُس کے ساتھ مخصوص ہے۔ خارج ہو جائے۔ اور صحت یہ ہے کہ پھر وہ عضو اُس ہیئت کے طرف رجوع کرتے جو مرض سے پہلے تھی۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم امراض جزویہ کا بیان کریں بلکہ ہم تو کلیات پر گفتگو کرتے ہیں۔ کیونکہ جزایات کا بیان نہایت طویل ہے۔

جالیئوس کہتے ہیں۔ انسان کے بدن کی تین حالتیں ہیں۔ یکساں صحت یہ وہ حالت ہے۔ جو انسان کے مزاج اور اس کی ترکیب سے مشابہ ہو۔ یعنی کل افعال و نہائی اُثر سے صحیح و سالم صادر ہوں۔ دوسری حالت مرض ہے۔ اور یہ وہ ہیئت ہے جو اُس کے رُسن ہو۔ اور ایک حالت وہ ہے جس کا نہ صحت ہے نہ شہ ہمارے نہ مرض میں بلکہ دونوں کے درمیان میں ہے جیسے بچوں اور بچوں کی حالت ہے۔

شیخ البیہم فرماتے ہیں۔ امراض کی کل چار قسمیں ہیں۔ امراض شدتہ اور امراض معتدلاتہ۔ امراض معتدلاتہ وضع۔ پھر امراض خلقت کی بھی چار قسمیں ہیں۔ امراض شکل اور امراض بیرونہ۔ شکل اپنی صورت اصلی سے متغیر ہو جائے۔ مثلاً سیدھا عضو بڑھا ہو جائے اور بڑھا سیدھا ہو جائے۔ دوسرے امراض مجازاتہ ہیں۔ ان کی تین قسمیں ہیں ایک یہ کہ ہماری اپنی اصلی اندازہ سے زیادہ وسیع ہو جائیں۔ مثلاً آنکھ کے اندشار کے ساتھ ہماری بند ہو جائیں جیسے بگڑی رگیں بند ہو جاتی ہیں۔ دوسرے امراض ادغیہ و تنجیر ہیں۔ تنگی جازاتہ ہیں۔ تنگ ہوئے کہ وہ وسیع یعنی کشادہ ہو جائیں۔ جیسے اثنی عشرین بڑھانے میں یا تنگ ہو جائیں جیسے معدہ تنگ ہو جاتا ہے۔ یا بطون دماغ صرع کے دورہ کے وقت تنگ ہو جاتا ہے یا بالکل بند ہو جاتا ہے جیسے بطون دماغ سکتے ہیں ہو جاتے ہیں یا خالی ہو جاتے جیسے قلب خون سے خالی ہو جاتا ہے۔ زحذ خوشی یا از حد رنج کے سبب۔ یہ جس سے طاقت ہو جاتی ہے چوتھے امراض مخفی اعضا ہیں۔ اور امراض مقدار اور قسمیں ہیں ایک وہ امراض ہیں جو مقدار کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً دماغ الغسل وغیرہ کے اور ایک وہ ہیں جو مقدار کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے دماغ

اور امراض عدد کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو عدد کی زیادتی سے ہو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ زیادتی جو طبعی ہو جیسے پانچ انگلیوں کے ساتھ چھٹی انگلی بھی ہو اور یہ زیادتی غیر طبعی ہو جیسے سنگریزہ۔ اور دوسرا مرض عدد وہ ہے جو عدد کی کمی سے ہو چاہے یہ کمی طبعی ہو یا غیر طبعی مثلاً کسی شخص کی پیدائشی چار انگلیاں ہوں یا سیکلی ایک انگلی کٹ جائے۔

اور امراض وضع یہ ہیں کہ کسی شخص کا عضو اپنے جوڑے سے اتر جائے یا اپنی جگہ سے زائل ہو جائے۔ یا اس میں کوئی حرکت غیر طبعی پیدا ہو جائے مثل رعشہ وغیرہ کے یا عضو اپنی جگہ کو ایسا پکڑے کہ وہاں سے حرکت نہ کر سکے

یہ کل امراض جسمانیہ بمقابلہ روحانی امراض کے نہایت سہل ہیں۔ کیونکہ جسمانی امراض محض جسم کی طاقت تک محدود ہیں۔ اور روحانی امراض روح اور قلب کو تلف اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ نہایت سخت اور دشوار ہیں اور جب تم نے اس بیان کو معلوم کر لیا۔ تو پھر سر سے پیر تک کل امراض تم کو معلوم ہو گئے۔ مرض استسقاء کا علاج یہ ہے۔ جب پیٹ بڑا ہونے لگا اور اس سے پہلے درد جگر اور بخار بھی تھا۔ اور زناخت کا سورخ باریک اور سفید ہو گیا۔ اور اسی اثنا میں پیٹ کے اندر سے حرکت اور آوازیں بھی معلوم ہوتی تھیں۔ پس اگر اس حالت کے ساتھ پیشاب بھی نہ نکلے۔ تو اس میں مرض رجائتھوڑا ہے۔ اور اگر مول زیادہ ہو۔ اور پیٹ خشک ہو۔ تب جب ریوند جو ماذیون سے مرکب ہوں کھلا دیں۔ جب ریوند کی ترکیب یہ ہے۔

ریوند عصارہ غافث تخم کاسنی ہریک سد رم غاریقون ۵ درم ماذیون دس درم ان کی گوبیاں بنا کر ایک ہفتہ دھانی درم نوش کریں۔ اور اگر پیٹ میں انحلال ہو۔ تو ان اعضاء سے زیادہ کھلائیں۔ اور شور یا کھلنے کو دیں اور اگر پیٹ میں نرمی زیادہ ہو۔ تو فقط تہی کا رت کھلائیں اور اگر ان علتوں کے ساتھ پیشاب میں سرخی اور حرارت نہ ہو۔ تو یہ گوبیاں کھلانی چاہیے۔ ماذیون ۷ درم۔ نمک ہندی ایک ماخ ورق المحلم ایک انق گوبیاں استسقاء کے پانی کو جذب کر لیں گی۔ اس سے قانوقی کے واسطے یہ منہاد نہایت مفید ہے۔ جو کا آنا سعد بکری کی پرانی سیننی بوقرقل آرمی

ہموزن لیکر پیٹ پر لیپ کریں۔ اس سے پانی خشک ہو جائیگا۔ اور اگر لمبوں اور اطراف میں نرم ورم ہو اور خبیث بھی سوچے ہوئے ہوں۔ اذہار بدن اور چہرہ دبلا ہو گیا ہو تو یہ استسقاء لحمی ہے۔ اس کے واسطے اقراص دک مارا اصول کے ساتھ دینے چاہئیں۔ اور ہر ہفتہ میں جب ریونڈ کا مسل دینا چاہیے۔ اور اس شخص کو لازم ہے کہ گرم ریت میں نہو کر سکے۔ اور ریاضت میں مشغول ہو۔ ہریاس اور بھوک کو ضبط کرے۔ اور اگر پیٹ پھولا ہو اور نہ بچا ہوا ہو کہ اگر اسپرمانڈ مایں تو بیل کی سی آواز ہو پس یہ استسقاء طبعی ہے۔ اس مرض ولس کو ہر ایک نفخ کرنے والی چیز سے پرہیز چاہیے۔ مثلاً ساگ وغیرہ اشیاء سے اور کچھنے اور لگائے جائیں۔ اور جادرس کا لیپ کیا جائے۔ اور نفخ کی تخیل کرنے والے ادویات کا استعمال کرایا جائے۔

بہق ابیض یعنی سفید و صہون کا علاج یہ ہے۔ شاہترہ ہندی تنخم فجل ہینگ کندش رانی ران سب کو ہموزن پیکر ہینگ کے میں ملاویں۔ اور دھوپ میں بیٹھ کر لیپ کریں۔ اگر اس سے فائدہ ہو جائے تو بہتر ورنہ دو درم اطریفیل صغیر ایک درم تربد ایک درم لایاج فیکرا ربع درم تخم حنظل ان سب ادویات میں سے مہینہ میں چار بار اور فقط اطریفیل روزانہ تین درم نوش کریں۔ برص کا بھی بعینہ ہی علاج ہے۔ مگر اس میں تھے بھی ہونی چاہیے۔ اور خشک کرنے والی دواؤں کا استعمال اور یہ طلاً لگانا ضرور ہے۔ تراویج شیطیح کنیکج سیوہج ہموزن پیکر ہینگ کے جوش دیئے ہوئے پانی میں ملائیں۔ اور لیپ کریں۔ اور اس سے پہلے اس جگہ کو نوٹے کپڑے سے خوب مالش کریں۔ اور گرم ص کے چھب کو سیاہ کے خون سے لیپ کر کے لیں۔ تو یہ بھی نافذ ہے۔ اور اگر دعبہ چھوٹا ہو۔ تو اسکو درغ دیں۔ جب داغ اچھا ہو جائے۔ پھر اس پر مویزج ہینگ دردی صفر معطرہ شبت ران سب کا بہت دفعہ لیپ کریں۔ اس علاج سے بیس روزے اندر آرام ہو جائے گا۔

سیاہ برص کا علاج یہ ہے کہ اس شخص کی قصہ لی جائے۔ اور کئی بار اقیتموں کے ساتھ میہ جائیں۔ اور یہ لیپ لگایا جائے تنخم فجل کندش اور حمام میں جا کر غسل کیا کرے۔

کو بخاریا اور کوئی گرمی کی علت نہ ہو تب قشاور قلقل زنجبیل رانی عطر قوما ہو بیج . ورق
 صغیر نمک ہندی کلو بنی مرزوقہ شش خشک ان سب کو پانی میں جو شش دیگر غرہ کرے
 اور گھونٹ لگنے سے پرہیز کرے۔ اور اگر زبان کے ساتھ اور کل حواس میں بھی ثقل ہو تو
 مثل فلج کے اس کا علاج کیا جاوے۔ اور اگر گرم بخاروں کے ساتھ فقط زبان ثقیل ہو
 اور درم کر آوے۔ اور تشنج بھی ہو تب گدھی کوتیل کی مالش کریں اور موندہ میں بھی خاص
 تیل رکھ کر کلی کریں +

جھنجھکی جب انسان کو ہر وقت بھوک معلوم ہوتی ہو۔ اور ہر چند کھاتا ہو۔ مگر سیری نہ
 ہوتی ہو۔ تو ایسے شخص کو مرغن کھانا کھلانا چاہیئے۔ اور پُرانی شراب پلائیں۔ اور اگر کھانے
 کے بعد سیری ہو جاتی ہو مگر بہت کھاتا ہو تو ایسے شخص کو گلے کا گوشت اور دودھ چاول
 کھلاویں۔ اور شراب پلائیں۔ اور ٹھنڈا پانی پلائیں اور ٹھنڈی ہوا میں بٹھائیں۔ اور اس بیس
 کو کھنی اور قابض دایتیز چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیئے چکنی اور مینسی چیزیں خوب کھائے۔
 بخار کا بیان۔ بخار کی بہت قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جسکو اطباء حمی رومی کہتے ہیں۔ یہ
 بخار فقط ایک ہی دن آتا ہے۔ اور اس کی خاص علامتیں ہیں۔ اس میں پھر پریاں آتی
 ہیں نہ انگڑائیاں۔ اور اس سے پہلے ضرور کوئی ایسا سبب عادت کے مخالف ہوتا ہے جس
 سے یہ بخار پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً سخت مشقت کا تحمل ہونا یا سخت غصہ آنا یا رنج پہنچنا یا تیز
 شراب دینا یا کثرت سے شراب پی جانا یا دھوپ میں دیر تک بیٹھا رہنا یا گرم ہوا میں بیٹھا
 یا بدن کو چوٹ اور مدد پہنچنا وغیرہ وغیرہ یہ بخار ایک ہی دفعہ آتا ہے۔ اور اس کا
 علاج حمام میں بیٹھ پانی سے غسل کرنا ہے۔ مگر چاہیئے کہ بیچ میں دروازہ کے پاس
 بیٹھے تاکہ رگوں کے مسامات نہ بالکل کھل جائیں اور نہ ان میں حرارت مشتعل ہو پھر اپنے
 جسم پر پانی ڈالے اور غسل کے بعد ترمیوہ اور چوزوں کا شوربا نوش کرے۔ اور اگر اس کو
 شراب نوشی کی عادت ہو تو عادت کی مقدار سے کم شراب بھی پی لے۔ اور اگر
 شراب کی عادت نہ ہو تو شکر طبرزد اور گلاب کا جلاب نوش کرے +
 حمی غشی وہ بخار ہے جو ایک روز نہیں آتا۔ اس میں کچھ سردی

بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور انگریزائیاں بھی آتی ہیں۔ اور جلدی سے بدن گرم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اُس کو ہاتھ لگائے۔ تو اُس کے ہاتھ کو سوزش معلوم ہوتی ہے۔ اور اس بخار میں پیاس اور درد سر بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ غشی اور کرب اور صغراوی قے ہونے لگتی ہے۔ اور کبھی دست آٹے لگتے ہیں۔ گرم و خشک مزاج والوں کو اکثر یہ بخار آتا ہے۔ اور جو شخص مشقت اور جاگنے اور روزہ رکھنے کا عادی ہو یا جس نے گرم غذا میں کھائی ہوں یا گرم ملکوں اور گرم وقتوں میں پرانی شراب پی ہو۔ وہ بھی اس بخار میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ بخار بارہ گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتا۔ بلکہ اس سے کم ہی چار یا آٹھ گھنٹہ کے اندر اتر جاتا ہے۔ پس جب یہ علامتیں پائیں جائیں۔ تو جان لو کہ یہ حمی غبی ہے۔ اور اس بخار والے کو بخار کے روز سے پہلے بھی درم بڑی ہر ایک رات دن پانی میں جوش کر کے جب وہ خوب مہر ہو جاوے صاف کر کے میس درم ترنجبین کے ساتھ پلائیں اور ایک درم ستمونیا انطاکی اور پستہ کھلاویں۔ اور اگر لگیا رہت کم زور ہو تو ہر روز شام کے وقت دس درم اہلی اور بیس آلو بخارے سیر بھریانی میں جوشن سے کر خوب ملکر چھان کر دس درم شکر بھرزد ڈال کر سوتے وقت پلائیں۔ اور صبح کو آپ جو پلائیں۔ اور لکڑی کھیرے کا گودا کھلا کر کہ وہ کا عرق پلائیں۔

جسے محرقہ جسکو تب محرقہ کہتے ہیں۔ یہ بھی حمی غبی ہی کی قسم ہے مگر اس میں اُس سے زیادہ سخت حرارت ہوتی ہے۔ اور یہ بخار اترتا نہیں۔ بلکہ ایک دن بیچ کر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں انگریزائیاں بھی نہیں آتیں اور پسینہ بھی نہیں آتا۔ مگر اترنے کے وقت باقی کل باتیں حمی غبی کی اس میں زیادتی کے ساتھ ہوتی ہیں اور وہاں پستہ کھلاوی اور صغراوی اور ستمونیا کا دھما ہے جو حمی غبی میں ہم بیان کیے تھے اور بارہا شعیب اور اقراصل کا نور کی ملازمت کی جائے اور عرق کدو عرق تربونہ کے ساتھ ملا کر گھسی گھری پلائیں۔

جسے مطبقہ یہ دمیوی بخار ہے۔ اس میں انگریزائیاں اور پیریایاں نہیں آتیں گرمی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اور آنکھوں اور چہرہ اور کان اور ناک میں سرخی اور کرب

اور سوزش پیدا ہوتی ہے اور سانس بھی بڑے بڑے آتے ہیں۔ اس بخار سے پہلے دن میں بخاری پن اور سستی اور نیند کی زیادتی اور زبان میں بخاری پن پایا جاتا ہے۔ خاص کر پیشانی اور سر بہت بخاری ہوتے ہیں۔

یہ بخار جوانی کی عمر اور ریح کی فصل میں اکثر آتا ہے اس کے واسطے فصد کی ضرورت ہے تاکہ خون کی زیادتی کم ہو جائے اور بخار کی حرارت میں انقطاع ہو اور اگر یہ بخار نہ اترے یہاں تک کہ زبان سیاہ ہو کر حقیقی مہرقہ کے آثار ظاہر ہوئے تب انہی کا علاج کرنا چاہیے۔ مگر یہ دوائیں بھی اصناف کریں جیسے لیون کارب اور شربت انار اور ریاس اور حصرم ہے اور یہ سہل پلائیں۔ آپ کو بخار اتر مہندی شکر طبرزد آب انار ترش جسکو چھلکوں سمیت شکہ کے ساتھ کھٹ لیا ہو۔ اور جب بخار اتر جائے تو پورے طور سے تندرست ہونے تک گوشت خوب کھلائیں۔ انہیں بخاروں میں سے اور بہت سے بخار ہیں جیسے جھے بنیہ وغیرہ ہم نے ان میں سے تھوڑا سا ذکر کیا جس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہو۔ وہ علم طب کی بڑی بڑی کتابوں کی طرف رجوع کرے۔

خناق یعنی گلا آنا۔ جب یہ مرض گلے میں ہوتا ہے تو گلاب جاتا ہے۔ اور جس قدر گلاب زیادہ تنگ ہوتا ہے۔ اسی قدر مرض سخت ہوتا ہے۔ اگر گلاب دیکھنے کے ساتھ چہرہ اور آنکھیں بھی سرخ ہیں تو پہلے قیصال کی فصدیں اور پچھتے انار کو چھلکے سمیت کوٹ کر پانی میں جوش کر کے غرغہ کرائیں۔ اور شربت شہتوت پلائیں یا شقاق کو گلاب میں بنا کر غرغہ کریں۔ اور اگر بیماری کو تین روز سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ تب زرد اسیر کو جوش کر کے اس کے پانی سے غرغہ کرائیں۔ اور آبت نیار شہر مار الغسل کے ساتھ بطور منضج پلائیں۔ پھر آلو بخارا زلی نیار شہر ترجمین کا مسہل دیں اور اگر چہرہ میں سرخی نہیں ہے۔ بلکہ موند سے لعاب بہت جاری ہو اور رطوبت کی علامتیں پانی جائیں تب مسہل قرقا کا استعمال کریں اور سکجین مسلی کے ساتھ غرغہ کرائیں۔ اور اگر زبان

میں ساقی نکلتا ہے۔ اس کے پین کا چھلکا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں دھن کے واسطے دونا لگے ہیں

جو کھانا بھی نہایت مفید ہے۔ جس سے انہی سانپ کا کھ مونت کو اس کو مار ڈالا ہو

کے نیچے کی رگوں کی فصد یہیں تو یہ بھی مفید ہے۔ اور گردن میں پکھنے لگانا بھی فائدہ کرتا ہے اور غسل بلا در سے گردن کا لپ کرنا۔ اور یہ سفوف حلق میں لگانا بھی نافع ہے۔ راتی نوشادر عطر قرھا حلیتیت نظرون فلفل قوتینج

دوران کا علاج۔ اگر انسان کو اپنے گرد کی چیزیں چکر کھاتی معلوم ہوں اور آنکھوں میں اندھیرا ہو جائے اور گردنے کا قصد کرے۔ اور ان باتوں کے ساتھ چہرہ اور آنکھیں گرم ہو جائیں۔ اور کان کے پیچھے کی رگیں پھول جائیں۔ اس کا علاج یہ ہے۔ کہ گدی اور پٹلیوں پر پکھنے لگائیں۔ اور اگر چہرہ میں سرخی بھی ہو تو باسلیق کی فصد کھولیں اور پٹلی پر پکھنے لگائیں۔ اور ایک علاج اس کا یہ بھی کہ سر پر سرکہ شراب اور دھنن کلاب کی مالش کریں اور بڑی ہڈی کے عرق کے ساتھ جس کا صداع میں ذکر ہو چکا۔ مہل میں۔ اور اگر دوران کے ساتھ تھیں اور کرب بھی ہو اور چہرہ پر سرخی نہ ہو۔ تاقل طبیعت اور بخرو سے دماغ متعیر کریں اور معدہ کو قوت پہنچائیں۔ اور قاری سے شربت قوتایا استعمال کریں اور ساتھ پیروں کو گرم پانی میں رکھیں۔ تاکہ مادہ اوپر سے نیچے کی طرف صہج آوے اور شربت یا تمر ہندی اور آلو بخارا اسبول کے ساتھ پینا بھی نافع ہے

ذات الجنب یعنی درد پسلی۔ اگر انسان کی پسلیوں کے نیچے درد ہو۔ اور اس کے ساتھ بخار اور خشک کھانسی بھی ہو۔ پس اگر درد اوپر کی پسلی کے کنارے پر ہو تب اس کی طرف کے باسلیق کی فصد کھولیں جس وقت درد ہو۔ مگر جس وقت بدن میں اشتہار پست ہو تب جانب مخالف سے فصد کھولیں یعنی جس طرف درد نہ ہو۔ اور اگر پسلی کے نیچے کے کنارے میں پشت کی طرف درد ہو تو اس مطبوخ کے ساتھ جس کو ہم بیان کر چکے ہیں مہل دیں۔

ترکام اگر ترکام میں کھانسی یا کل خشک ہو تو میرہ بنتہ آب جو کے ساتھ پلائیں۔ اور جب ریزش نکلی شروع ہو۔ تو ہر روز آب جو سے پہلے وہ جو شانہ جو ترکام میں پلایا جاتا ہے پلائیں۔ اور اگر بخار کو تسکین ہو۔ اور بیمار زور سے سختی کے ساتھ پھونک مارتا ہو تب مریض کو وہ دوا پلائیں۔ جو ربو کے بیان میں مذکور ہے۔ اور اگر ریزش سیاہ یا بہت

زرد ہو۔ اور اسی حالت میں رہے۔ اور بخار اور حرارت کو سات روز تک شکیں نہ ہوتا اس
مرض سے خوف ہے۔ اور اگر اس کے پہلو میں باہر سے سرخی پیدا ہو اور جب اس پر ہاتھ
سے دبائیں۔ تو درد ہوتا ہو۔ پس اس پر پچنے لگائیں۔ اور بخیر اور رانی کا لپ کرے۔
رند چشم جب آنکھیں سُرخ ہو جائیں۔ اور آنسو بہنے لگیں۔ اور گوشہ چشم میں گچ
آویں۔ تو بیشک رند چشم ہو گیا۔ اور جس قدر یہ سب باتیں زیادتی کے ساتھ ہونگی اسی
قدر درد بھی زیادہ ہو گا۔ اور زیادہ خوفناک وہ ہے جس میں آنکھ کی سفیدی اس قدر
پھول جائے کہ سیاہی کے اوپر چڑھ آئے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے قیصال کی فصدیں
اسی ہاتھ سے جو چشم بیمار کی طرف ہو۔ اور کثرت سے خون نکالیں پھر اسکے بعد بڑی
ہڑاوت بخمین اور الفواکہ کا مسل دیں گوشت شراب میٹھی اور ثقیل غذا سے پرہیز کریں
اگر یہ علاج کافی ہو تو خیر ورنہ شیان امیض کوڑکی والی کے دودھ میں حل کر کے آنکھ کے اندر
ڈالیں۔ اور میٹھانی اور پوٹوں پر اس لپ کا لگانا بھی مفید ہے۔ جس کی ترکیب یہ ہے
ما میاہ ورد صبر حنظل صندل سحج فلفل زعفران ان سب کو ہوزن بیکری میں
اور گولیاں بنا کر رکھ چھوڑیں۔ اور بوقت حاجت ایک گولی دھینے یا کاسنی یا گلاب
کے عرق میں حل کر کے آنکھ میں لگائیں۔ اور شیان امیض کی ترکیب یہ ہے۔

سفیدہ مغسول دس درم۔ پتھر و تین درم نشاستہ ایک درم کثیرا الیون نصف
درم۔ ان سب کا شیان بنایا جائے +

زکام کا باقی بیان گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد جب انسان سر کھلا رکھے۔ اور
شمالی سفر ہو اس کو ٹک جائے۔ تو اس سے ناک میں کھچلی اور دغدغہ پیدا ہو جاتا ہے
اور چھینکیں بھی آتی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے۔ کہ کپڑے کو گرم کر کے دماغ پر رکھیں
یہاں تک کہ دماغ کو اس کی گرمی محسوس ہو۔ اور مشک و کلوبنی وغیرہ گرم چیزیں سنو لھیں
پانی بہت کم پیویں اور چت نہ سوویں۔ غذا بھی کم کریں۔ شراب بالکل چھوڑ دیں۔ پس
اگر اس طریقے سے فائدہ ہو تو بہتر ہے۔ ورنہ قیصال کی فصدیں اور اس مطبوخ کے
ساتھ مسہل لیں۔ صفت اس مطبوخ کی یہ ہے یعنی جو شامہ جو زکام اور کھانسی

کے واسطے مفید ہے عتاب ۲۱ عدد سپستان ۳۰ عدد مویز منقہ دس درم بنفشہ ۱۰ درم
ملٹھی ۵ درم رزوانجیر ۳ عدد ران سب کو ڈیڑھ سیر پانی میں اس قدر جوش دیں کہ آدھ
سیر بجائے۔ پھر سات درم التاس کا گودا اور دس درم رنجبین اس میں ملا کر نوش
کریں۔ اور اگر فصد اور اس سہل سے فائز نہ ہو۔ بلکہ زکام سینہ کی طرف رجوع کرے کھانسی
بخار میں شدت ہو تب اس وقت فصد یعنی ضرور ہے۔ اور گوشت کے کھانے سے
بالکل پرہیز چاہیے۔ اور آب جو کے ساتھ گل بنفشہ جوش کر کے نوش کریں۔ پس اگر اس
علاج سے بخار کو شکین ہو۔ مگر کھانسی بدستور رہے اور کھانسی میں ریزش نکلتی شروع ہو
تب یہ جو شاذ ہر روز خمیرہ بنفشہ کے ساتھ استعمال کریں یہاں تک کہ سینہ صاف ہو جائے
اور آواز بھی صاف ہو۔ اس مطبوخ کی صفت یہ ہے۔ انجیر زرد ۵ عدد عتاب دس عدد
سپستان ہیں عدد سپید منقہ دس درم ملٹھی کو فتنہ ۵ درم ران سب ادویہ کو اس قدر
جوش دیا جائے کہ گل کر آتا ہو جائیں پھر صاف کر کے تین اوقیہ کی مقدار روزانہ
خمیرہ بنفشہ کے ساتھ نوش کریں ۛ

مرض سرسام یہ لفظ فارسی مرکب ہے سر اور سام سے۔ سام کے معنی ورم کے
ہیں یعنی سر کا ورم جب انسان کو حمی مطبقہ دامگیر ہو اور اس کے ساتھ سر میں اور
آنکھوں میں بھاری پن اور سُرخی اور سر میں سخت درد ہو اور روشنی بری معلوم ہوتی
ہو۔ اور بنظ میں تیزی ہو۔ تو یہ سب سرسام کی نشانیاں ہیں۔ اور جب زبان سیاہ
یا زرد ہو گئی اور عقل میں فتور آگیا اور نیند نہیں آتی۔ اور ہریان شروع ہو گیا۔ تو ان علامات
سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ سرسام پورا ہو گیا ایسے مریض کے واسطے لازم ہے کہ ان علامتوں
کے پورا ہونے سے پہلے اس کی فصدیں اور مار الفواکہ کا سہل دے کر طبیعت کو صاف
کریں اور دن بھر میں ایک یا دو بار صرف مار الشعیر بھائے غذا کے کھانے کو دیں جیسے کہ
صحت کی حالت میں اس کو کھانے کی عادت ہو اس کے سر پر سرکہ شراب اور روغن
گلاب کی مالش کریں۔ اور اگر نیند بالکل نہ آتی ہو تو اس دوا کا استعمال کریں گل بنفشہ
پوست خشکاش شعیر مقشر ہذرہ منس بیج تفاح ران سب کو ایک برتن میں جوش

کر کے گرم پانی سے اس کے سر کو ایک طشت میں دھوئیں۔ اس دوا کے استعمال سے
اس کا جاگنا بالکل دفع ہو جائیگا۔ اور خوب سوئے گا۔

شقاق المقعدة (یعنی مقام جواز کا پھٹ جانا) بطخ کی چربی سے جو قیرو طی بتائی ہو۔
اس کو اور زوقار تر اور اونٹ کی نلی کے گودے سے اس کا علاج کریں اور اگر یہ گودا نہ ملے
تو گلہ میں کی نلی کی چربی موم اور روغن سوسن یا روغن زکس میں ملا کر لگائیں اور اگر مقام میں
حرارت زیادہ ہو تو مہم سفید کھائی اس میں اضافہ کریں۔ اگر قبل (یعنی عورت کی پیشاب گاہ)
میں شقاق یا پھٹن ہو تو یہ دوا استعمال کریں کہ ایک سیسہ کا ٹکڑا لیکر اس کو بقلۃ الحمقار کے
عرق یا مار انیس میں اس قدر گھسیں یا لعاب اسبنول میں کہ سیسہ سب حل ہو کر گاڑا ہو
جائے۔ پھر اس میں روغن گلاب ملا کر استعمال کریں یہ دوا اس پھوڑے کے واسطے بھی
مفید ہے۔ جو عورت کے رحم وغیرہ مقامات میں پیدا ہوتا ہے۔

صداع اور شقیقہ (یعنی سائے اور آدھے سر کا درد) اگر صداع اور شقیقہ کے ساتھ
سرخی اور کھین اور چہرے اور آنکھوں میں بوجھ بھی ہے۔ اور ہاتھ لگانے سے سر اور
چہرہ گرم معلوم ہوتا ہے اور نبض میں بھاری پن ہے۔ تو اس کا علاج اس طور سے
ہے کہ پہلے قیصال کی اس ہاتھ سے نبض لیں جس کی طرف سر میں درد ہے پھر اس کے
بعد گلاب اور روغن گلاب اور سرکہ شراب کو ایک شیشی میں آمیز کر کے برف کے اندر ٹھنڈا
کریں پھر مریض کے سر پر مالش کریں گوشت شراب اور گرم چیزوں سے اس مرض میں
بہرہ نیر چاہیے۔ ٹھنڈی ترکاریاں اور میوے خوب کھائے اور اس سہل سے طبیعت کے
مرض کی صفائی کرے۔ بڑی ہڑاؤ بخار ارا ملی شکر طبرزدہ اور اگر اس علاج سے بھی آرام نہ ہو
تو خلی کو شراب میں پیس کر سر پر لپ کریں۔ اور اگر صداع کے ساتھ نبض میں سرعت اور
ہاتھ لگانے سے سر میں گرمی محسوس ہو۔ مگر آنکھوں اور چہرہ میں سرخی نہ ہو۔ اور نہ کھینچی
ہو۔ تب اس کا علاج مسہلات سے کرنا چاہیئے۔ اور زوقن بنفشہ یا روغن کدو شیریں
کی ناس لیں یا روغن نیلوفر غلاف ناک میں پکائیں۔ اور اگر خون میں غلظت ہو گئی ہو تب
صداع دور ہوا ہو جائے گا۔ اس کے واسطے اس دوا کا استعمال کرے۔ ائیون کا فور عموزن

ان کو پیکر روغن خلافت میں ملائے۔ اور مریض کے ناک کان میں تپکائے۔ اور اگر صداع کے ساتھ ان علامتوں میں سے کوئی علامت نہ ہو تب علاج کو باسہاں کے ساتھ شروع کریں۔ اور یہ سہل قویا نہایت مفید ہے اور محبوب ہے پیابارج فیترا دس تولہ طخم منغل ۳ تولہ سقمونیا ۲ تولہ تربد ۵ تولہ ملح و دوس ۵ تولہ ان سب دواؤں کی دس خوراکیں بنائیں اور سہل کے بعد روغن بان و روغن زنبق کی سر اور پیشانی پر مالش کریں۔ اور صداع عار میں یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہذر الخس شبیاف مایشا صندل سرخ صندل سپید فوغل انیون دان سب دواؤں کو پیکر سرکہ اور گلاب میں ملائیں اور سر پر لپیٹ کریں۔ اور لپیٹ کے اوپر ایک کپڑا سرکہ اور عرق گلاب میں تر کر کے رکھیں۔ پھر جب وہ خشک ہو جائے پھر اس کو ترک کریں۔ اور اگر درد سر و صوبہ میں رہنے سے ہوا ہے۔ تو روغن گل اور سرکہ شراب کو برت میں ٹھنڈا کر کے اسی کا لپیٹ کریں۔

صنعت بصر (یعنی بینائی کی کمزوری) اگر صنعت بصرات کے ساتھ غلبہ رطوبت کی بھی نشانیاں ہوں مثلاً بھوک اور محنت کے وقت آنکھ سے اچھا دکھائی دیتا ہو اور بعد وقتوں میں ایسا نہ دکھائی دیتا ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ رطوبت کا غلبہ ہے۔ پس اس مریض کو بلاناغہ شربت قویا پلانا چاہیے۔ اور تھے سے تنقیہ کریں۔ اور یہ سرمہ لگائیں اور اگر صنعت بصر کے ساتھ بدن میں خشکی بھی ہو۔ تو مریض کو مقوی غذا کھلائیں اور سر پر خالی پانی ڈالیں۔ سرمہ کی ترکیب یہ ہے۔ یہ سرمہ رطوبت کے غلبہ سے کمزور ہونے والی آنکھ کو محبوب تیز اور روشن کرتا ہے۔ تو تیا مفسول مخفف ۳ تولہ کو پیکر رکھ لیں پھر زنجوش ترکو پنچوڑ کر اس کا عرق نکالیں اور ایک رات رہنے دیں صبح کو صاف کر کے تو تیا اسکے اندر ڈالیں اور خشک ہونے تک رہنے دیں۔ پھر زنجبیل اور فلفل اور دار فلفل اور میراہریک و دودو تولہ اگر تو تیا ۲۰ تولہ ہو تو نو سادرہ و تولہ ان سب کو عرق رازیانج میں حل کر کے خشک کریں اور پھر حل کر کے کام میں لائیں آنکھ میں سرخ دانہ پڑنے کا علاج جب آنکھ میں ضرب یا کسی اور سبب سے سرخ دانہ داخل ہو گیا ہو۔ اور اس میں درد ہو تو اس کے تحلیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پس چاہیے۔ کہ ہر سال صبح یعنی منسل اکندر

مر اسحق ان سب اجزاء کو ہم وزن پسیر عرق و صنیاء میں حل کر کے آنکھ میں لگائیں اور اگر پھر بھی درد ہو تو انڈے کو ردغن گل میں ملا کر جاگتے میں آنکھ پر لپیٹ کریں۔

آنکھ میں ناخونہ پڑ جائیگا علاج۔ جب تم کو آنکھ میں ناک کے پاس کے گوشہ سے لکریا ہی یعنی پتلی تک جھلی سی معلوم ہو تو یہی ناخونہ ہے۔ اس کا نقصان بہت بڑا ہو اگر یہ پتلی کی طرف آجائے جب تک یہ جھلی پتلی رہتی ہے۔ اس کا علاج شیاف اخضر اور شیاف قلعندہ سے ہو سکتا ہے۔ اور جب عرصہ کے بعد سخت اور سوئی ہو جاتی ہے۔ تب لوہے کے

اوزار سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ شیاف اخضر کا نسخہ یہ ہے۔ زنجار ۳ تولہ قلعقطار محرق ۶ تولہ زریخ احمر ۱ تولہ بورق ۱ تولہ زبد البھرا ۱ تولہ بوسا در ۶ ماشہ اشق اشقال ان سب ادویات کو عرق سداب میں حل کر کے چھان لیں عجیب نفع کی چیز اور مجرب ہے۔ اور شیاف قلعندہ جو ناخونہ کے واسطے نافع ہے۔ اس کا نسخہ یہ ہے۔ روستخج ۵ تولہ زنگار ۲ تولہ بوسا در ۱ تولہ بورق ۱ تولہ زریخ مصور ۱ تولہ ان سب کو پیس کر حل کریں۔ اور کئی ہفتہ تک چھوڑ رکھیں۔ پھر صاف کر کے ناخونہ پر لگائیں +

عسر بول یعنی خینگ (جب پیشاب رک رک کر کھنڈر اٹھوڑا آئے اور اس کے ساتھ زیرینات انتفاخ نہ ہو۔ اور نہ درد ہو نہ پیٹ میں ثقلات ہو پس ایسے موقعہ پر پیشاب بہانے والی ادویات کا جلدی سے استعمال کرنا چاہیے ورنہ اس مرض سے استسقا کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ پیشاب جاری کرنا بوالا نسخہ یہ ہے۔ بذکر فس اسالیوں انبارون۔ ناخنواہ تخم زریخ تسنیل بادام تلخ ممتنع اہل قوہ سب کو بموزن لے کر بمقدار دس درم کے جو ش کو کھویوں۔ اور یہ دوسرا نسخہ بھی نہایت مفید ہے فوراً رنج کے سر اور پر جد کر کے ایک درم لیں اور تین درم اشق کو شراب میں حل کر کے دوا مذکور اس میں ملا کر گویا بنالیں۔ اور ایک درم سے تین درم تک استعمال کریں یہ دوا نہایت سیلح الاثر ملے مچدی میں اس کو بول کہتے ہیں۔ یہ ایک درخت کا گوند ہے تیسرے درجہ میں گرم اعداد سے میں خشک +

۱۵۰ اشق ایک گوند ہے نہ درنگ کا دوم یا سوم درجہ میں گرم اور تول میں خشک +

۱۵۱ نوہ یعنی جیٹہ ایک جڑ ہے سبز تیرگی نال اور پختہ ہونے پر سیاہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے درجہ میں گرم و

خشک ہے +

ہے۔ اور اگر عسر بول کسی ضرب یا صدمہ سے جو زیر ناف یا پیشاب گاہ پر پہنچا ہوا ہے۔ تو اس کے واسطے باسینق کی فصد کھولیں اور گرم پانی سے مقام کو دھاریں دوپہر تک پھر مریض سے کہیں کہ پیشاب نکالنے کی کوشش کرے۔ اور اگر عسر بول کے ساتھ شامہ بھی بھرا ہوا ہو اور اس کے بعد خون بھی پیشاب میں آنے لگتا ہے۔ اسکا علاج یہ ہے کہ اس مریض کو ایسی دوائیں دینی چاہیں جن سے خون کی حدت بند ہو چنانچہ یہ نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ قرومانا و قرواقہ الصنع و اہل و اشق و علیقت۔ اشق کو پہلے حل کر کے سب اجزاء اس میں ملائیں اور گولیاں بنا کر روزانہ چار بار استعمال کریں۔ اس جو شامہ بندورات کے ساتھ جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ زبان کے نیچے غدود۔ جب زبان کے نیچے غدود پیدا ہو کر تکلیف دیں۔ تو انکو نو ساور اور مازو سے مالش کریں۔ اگر فائدہ ہو تو بہتر وہ ان دواؤں کا استعمال کریں جو کتے کو فائدہ کرتی ہے۔ اور وہ نسخہ یہ ہے۔ زرنیخ احمر زرنیخ اصفر زرنیخ پھسکری سب اجزاء کو ہوزن پیکر سرکہ میں ملا کر قرص بنالیں اور بوقت حاجت ایک واقع کے مقدار پیکر غدود پر ملیں جیسے کہ کتے پر زور سے ملتے ہیں۔ اور کتے کے مرض میں روغن گل بھی موثر ہے۔ اور غدود کے واسطے نمک سرکہ میں ملا کر اس سے کلی کرے۔

فصل الج جب انسان اپنے کسی عضو یا کئی اعضا کو حرکت نہ دے سکے یا ان سے حس بھی نہ کر سکے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اسکو فالج ہے۔ تیسے مریض کو پہلے وہ گولیاں کھلائی چاہئیں جن کا نسخہ محمد بن زکریا رازی نے تیار کیا ہے۔ اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ نسخہ یہ ہے۔ ایاج فبقرا دس درم شحم حنظل ۵ درم قنطاریوں دقیق عصارہ قنطاریہ ہارہ کرک پانچ درم فریون ڈھانی درم جندبیدستر فلفل طلیت سکیجیج جاویش شیطرج ہندی۔ خورل ایک ایک درم پہلے جس قدر گوند ہیں دان کو عرق سداب میں حل کر لیا جائے۔ بعد ازاں سب ادویات کو ملا کر گولیاں بنالیں۔ اور ایک روز پلا کر تین روز آرام دیں۔ قرومانا اس کو قرومانا اور قرواقہ اس میں کچھ ہیں ایک قسم کے نباتات ہیں۔ تیسے درجے میں گرم خشک۔

اور ان تین روز میں ہر روز صبح کو آب نخود زیت اور رائی کے ساتھ پلاویں۔ پھر ان گولیوں کی دوسری خوراک دیں۔ پھر تین روز آرام کر لیں غرضیکہ اسی طرح تین بار کرنا چاہیئے۔ اور گرم قلیوں یا چوزوں کے ساتھ غذا دینی چاہیئے۔ اور بدن پر روغن قسط کی مالش کریں جسکی ترکیب یہ ہے قسط ایک اوقیہ فلفل تین اوقیہ اسی قدر عاقرقرا اسقدر رفہیون جنبدید ستر نصف اوقیہ۔ اور پھر ان سب ادویات کا نصف رطل روغن خیر و یاروغن خرس میں تیل بنائیں۔ اور استعمال کریں۔ اور اگر فالج کسی ضرب یا صدمہ سے پیدا ہوا ہو۔ پس اگر فوراً ہی درد پیدا ہوا اور اسی حال پر قائم ہو گیا۔ تو اس کو آرام نہ ہوگا۔ اور اگر فالج تھوڑا تھوڑا پیدا ہوا ہے پس لائق ہے۔ کہ اس جگہ پر جہاں ضرب واقع ہوا ہے۔ یہ لیپ لگا دیں لیپ کا نسخہ یہ ہے۔ آرد حلبہ حب البان حب اللہ حب الخروع نقل آشن بطنج کی چربی موم۔ روغن سوسن ان سب دواؤں کا لیپ بنا کر لگا دیں یہ ایک نسخہ فالج اور لقوہ اور رعشہ کو نہایت مفید ہے۔ زنجبیل عاقرقرا حبہ السوداء قسط فلفل دار فلفل و ج سب چیزیں دس دس درم مرق السداب یا بس حلیت جنطیانا زراوند حب الغار جنبدید ستر شیطرج خردل غسل بلاذہراک بلنج پانچ درم ان سب کو روغن جوز میں ملا کر شہد میں گوندھیں اور دو درم کے انداز میں نوش کرنا دیں۔

قوج جب پیٹ کے درد کے ساتھ طبیعت کی بندش اور غشی ہو۔ اور بخار و حرارت کچھ نہ ہو۔ تو چاہیئے کہ بیمار کو ایسی دوا دیں جس سے اس کو دست آجائیں۔ مگر قے نہ ہو جیسے حمارش اسک ہے اور اس کا نسخہ یہ ہے صطکی قرقفل فلفل دار فلفل زنجبیل قزہ جوز بوا سک دس دس درم سقمونیا تازہ جنبدید ستر دس دس درم ان سب ادویہ کو کوٹ میں اور چھان کر تیار رکھیں۔ پھر ہسی کاشیرہ بقدر ضرورت نکالیں۔ اور اس کے برابر شہد اس میں ملا کر آگ پر رکھیں۔ یہاں تک کہ جب وہ تھوڑا تھوڑا گاڑھا ہو لے لگے اس وقت اس میں ادویات مذکورہ ڈال کر قوام تیار کریں۔ اور بوقت ضرورت کام میں لائیں مقدار خوراک اس کی درم سے ڈھائی درم تک ہے۔ اور اگر مریض کو غشی نہ ہو۔ تو اس کو حسب القویہ کا استعمال کراؤ۔ جس کا نسخہ یہ ہے شحم حنظل دس درم اس کی گولیاں

بنا کر ایک شقال رزق نوش کریں دفع قوتلج میں اس کی عجیب تاثیر ہے۔ اور اگر قوتلج سخت ہو۔
 اور ادویہ سہل سے کچھ فائدہ نہ ہوتا ہو تب مریض کو یہ شافہ دینا چاہیئے۔ نسخہ اس کا یہ ہے۔
 بوقت الحروش درم ستمونیا ڈھائی درم شحم حنظل ڈھائی درم ان سب ادویہ کے لمبے لمبے شافہ
 بنا کر مریض کو دینے چاہیئیں۔ اور اگر اس سے بھی کچھ فائدہ نہ ہو تب اس حقیقہ کا استعمال
 کریں تدبیر اس کی یہ ہے دس درم شحم حنظل ۵ درم آر و حلیہ دو درم بخور مریم ایک درم
 عوطی شان فوتمینج سداب ہر ایک چھوٹی تھیلی کی مقدار ان سب کو ڈیڑھ سیر پانی
 میں اس قدر جو شش کریں کہ ڈیڑھ پاؤ پانی رہ جائے۔ پھر اس کو صاف کر کے یہ دوائیں
 اس کے اندر اضافہ کریں تین درم قطران اسقدر شہد ایک درم جندیہ ستر ایک درم سکینج
 ایک درم جاذو شیر اور ایک شقال اششیاف سے اس کے اندر ملائیں اور چھنے لیں۔ اور اگر
 مریض کو درد کے ساتھ نفخ اور قراقر اور انتداد بھی معلوم ہوتا ہو تب اس کو حب الغار کھلانی
 چاہیئے جس کا نسخہ یہ ہے۔ سداب خشک کے پتے دس درم ناخوہ کون کلونجی کا شحم
 صغیر کر ویا قطر آسیون باوام تلخ فلفل دار فلفل فوتمینج فراتح حب الغار جندیہ ستر
 ہر ایک دو درم سکینج چار درم ان سب ادویہ کو شہد میں ملا کر گولیاں بنائیں اور دن میں
 کسی بار شراب کہتہ ایک اوقیہ بار الاصول کے ساتھ استعمال کریں نہایت نافع ہے۔
 کا بوس جب انسان سوتے سوتے بڑھ جائے اور خواب میں دیکھے کہ گویا ایک بڑی بھاری
 چیز اس پر گریزی اس کو کا بوس کہتے ہیں اس کے علاج سے غافل نہ ہونا چاہیئے کیونکہ
 یہ مریض کا پیش خیمہ ہے۔ اس بیماری میں اگر چہرہ سُرخ ہو۔ اور رگیں بھری ہوئی معلوم
 ہوتی ہوں پس چاہیئے کہ صافن کی فصد لیں۔ یا پنڈلیوں پر پچھنے لگائیں اور شراب
 اور میٹھی چیز کا استعمال ترک کریں اور کل چیزیں جو خون کو کثرت سے کرتی ہیں
 ان کا کھانا چھوڑ دیں اور اگر امراض بالعبہ ہو تب قوتلج کا سہل کی باریہوں۔ اور
 نیچے کے اعضا کی خوب مالش کریں۔

لقوہ جب انسان کا چہرہ ٹیٹھا ہو جائے اور وہ اپنی کسی آنکھ کے بند کرنے پر
 قادر نہ ہو اور جب تم اس کو دیکھو اور اس سے کہو کہ بھونک مار پس جب اس نے بھونک

ماری اور تم نے دیکھا کہ ایک طرف سے پھونک نکلتی ہے اور ایسے ہی جب کئی گراؤ۔ تو سیدھی کلی نہیں کر سکتا۔ پس ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں۔ کہ اس کو لقوہ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے۔ کہ پہلے اس شخص کو شروع مرض میں محلات کا استعمال کرائیں جیسے جوز بوا اور عرق قرعہ وغیرہ میں انکو چھپایا کرے۔ اور غذا اس کی وہی ہونی چاہیے۔ جسکو ہم فالج میں بیان کر آئے ہیں +

مالخولیہ۔ جب انسان کے اندر خیالات فاسد خود بخود پیدا ہو کر ان سے بچ و غم لاحق ہو۔ تو یہ مالخولیہ کی ابتدا ہے۔ پھر جب یہ خیالات اس درجہ قائم ہو جائیں کہ نعمت گو میں انکو ظاہر کرنے لگے اور انہیں کے مطابق افعال بھی اس سے سرزد ہوں پس مالخولیہ خوب متحکم ہو گیا۔ اس واسطے چاہیے کہ جس شخص میں خیالات فاسد اور بچ و غم کی ابتدا نفع مخرج ہو۔ وہ فوراً ان کا علاج کرے کیونکہ جب وہ خیالات قوی ہو جائیں گے۔ ان کا علاج دشوار ہو گا۔ پس اگر مالخولیہ کی ابتدا پیٹ میں درد اور نفخ بھی ہو تب باسلیق اور اسیلیم کی فصد یعنی چلیسے بائیس ہاتھ میں سے پھر اگر تم دیکھو کہ فصد میں سے سیاہ رنگ کا خون نکلا ہے۔ تو خون کو زیادہ نکالو اور اس کے بعد طبع ایتیموں جو کتلہوں میں مذکور ہے اس کو پلائیں اور اگر مالخولیہ کے ساتھ یہ علامتیں نہیں ہیں۔ یا سرسام کے بعد پیدا ہوا ہے۔ یا دھوپ میں زیادہ جلنے یا سر میں چوٹ لگنے سے ہو گیا ہے۔ تب قیصال کی فصد کھولیں۔ اور حوتدیریں گزر چکی ہیں۔ سبب عل میں لانی جاویں۔ اور غذاؤں میں سے اس کے واسطے بحری کا قورمہ اور میدہ کے پرانٹھے اور شراب رقیق مناسب ہے۔ یہ گولیوں کا ایک نسخہ ہے۔ اس سے سودا بالکل خارج ہو جائے۔ اور اس کا استعمال بہت سہل ہے۔ کیونکہ ہر ایک شخص طبع ایتیموں کو نہیں دینی سکتا ہے۔ اجزاء اس کے یہ ہیں ایتیموں میں درم منہج دس درم خاریقون دس درم۔ غزلیق سیاہ۔ نمک ہندی پلنچ درم اسطوخودوس سعدیارج فیترا پلنچ پانچ درم ان سب اجزاء کو ملا کر گولیاں بنائیں۔ اور تین درم روز نوٹ کریں۔

نفث الدم۔ اگر تھوک کے ساتھ کچھ خون آتا ہو تو بیمار کے واسطے کچھ خطرے کی بات نہیں ہے۔ لکھ کے دکنے میں جن دواؤں کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان سے غرغہ کرے اور اگر تھوک کے ساتھ خون آئے۔ تو اس میں بھی کچھ زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ فصد کھول

دیں۔ اور قابض ادویات مثل سماق و حصرم وغیرہ کا استعمال کریں۔
اور بگل ارمی۔ صبح عربی۔ جاناروم الاخوین۔ کندرتین تین درم۔ خالص ہی کے
مریہ کے ساتھ نوش کریں +

وجع المعده اگر دردمعدہ کے ساتھ کرب اور غشی بھی ہو۔ تب مریض کو خالص پانی پلا کر
تے کرانی چاہیے۔ اگر تے سے آرام ہو جائے نہا۔ ورنہ ایاج فیکر کا سہل دیں اس کا نسخہ یہ
ہے۔ گلاب مقطی سنبل عیدان بلسان دارچینی سیبہ اساروں ہریک پانچ پانچ درم۔ صبر
سقوطری سب دواؤں سے دگنا پہلے سب کو جدا جدا پیس کر ملائیں اور پھر پیکر چھائیں
اس کی خوراک ایک مثقال سے دو مثقال درم تک ہے اور اگر درد کے ساتھ ڈکاریں بھی
آتی ہوں۔ تب اُن معجونوں کا استعمال کرے جو ریاحوں کو توڑتی ہیں۔ جن کا قویج میں ذکر
ہو چکا ہے +

مريض جب انسان اپنے پیٹ میں غذا کا فساد معلوم کرے۔ تو لازم ہے۔ کہ گرم پانی پنی
کر چھٹ پٹ سے کر ڈالے۔ اور کئی بار تے کرے اور غسل کرے اور جب اشتہا بہت
غلبہ کرے تو خیف غذا کھائے۔ اور اگر تے اور دست شدت سے شروع ہو جائیں۔
اور ہولناک آثار پیدا ہوں۔ تب اقراص کندر کافور کے پانی کے ساتھ استعمال کرے۔
اور اس کے اوپر انار کا رب نوش کرے سپر اگر صبر سے زیادہ تے ہو۔ تو مریض کے اذو
اور رانوں کو خوب مضبوط باندھ دیں۔ اور برف کا ٹھنڈا پانی اُس کی پنڈلیوں پر بہائیں
اور عرق گلاب میں مسندل اور گلاب اور کا طور اور سک پیکر پیٹ پر لپ کریں۔
اور شراب کنہ کو انار کے رب میں ملا کر تھوڑا تھوڑا پلائیں۔ اقراص کندر کی صفت
ہے۔ طین خراسانی دس درم کباب چینی چھوٹی الیچی ہر ایک ایک درم و نصف کا فور۔
ایک دانق سک یک دانق تر فضل یک دانق میں سب کو ملا کر اقراص بنا لیے جائیں۔
ایک مثقال تے کے واسطے نہایت نافع ہے۔ اور اگر اس سے بھی تے بند نہ ہو۔ تب
معدہ پر سنبل لگائیں +

برقان۔ اگر برقان کے ساتھ مریض کو بخار بھی ہو۔ تب یہ نسخہ پلائیں۔ کاسنی
کمرار الشبیر کنہ گڑی کا شہد با غذا میں دین اور کنجبین ترش پلا دین اور مسندل سپید

صندل سٹخ کا جگر پر پکڑیں اور شکوکے ساتھ آؤ بخار سے کے آپ زلال سے سہل دیں۔ پس اگر اس علاج سے نفع ہو گیا تو بہتر ورنہ اقراض کا فوراً نارترش کے عرق کے ساتھ استعمال کریں اقراض کا فوراً نسخہ یہ ہے۔ کا فوراً رشک ہر ایک تین درم طباشیر تین درم کلاب سٹخ رنگ تین درم۔ تخم کاسنی۔ تخم کدو تخم خیار خس تھلہ الحمقا صندل زرد۔ ہر ایک یکدرم۔ ان سب دواؤں کے قرص بنالیں دو درم کی مقدار میں اور ایک قرص ایک رقی کا فور کے ساتھ نوش کریں۔ مگر یہ رقان بخار میں ہے تو اس دوا سے آلام ہو جائیگا۔ یگو بیاں بھی یہ رقان کو بہت نافع ہیں۔ نسخہ ان کا یہ ہے۔ صبر سقوطری یک درم غاریقون ایک درم کی دو تہائی۔ عصارہ غافشدہ تین درم ان سب ادویات کو شیرہ کاسنی میں ملا کر گویاں بنائیں۔ یہ گویاں یہ رقان کو از حد مفید ہیں۔ اور تین ہفتہ برابر دسی کے پانی کا پینا بھی بہت نفع کرتا ہے۔ یہ تمام وہ امراض کلیہ ہیں۔ جو بدن انسانی میں واقع ہوتے ہیں۔ اور ہر مرض کی ایک حقیقت فطری ہے جو ہر قلب کے اوپر۔ اور معلوم ہو کہ امراض روحانی کا فساد ان امراض جسمانی سے کہیں زیادہ اور نقصان دہندہ ہے۔ اور ان کی ادویات بھی بمقابلہ امراض جسمانی کی ادویات کے زیادہ کارآمد اور فائدہ رساں ہیں۔ ہم ان روحانی امراض سے قریب بحث کریں گے۔ مثلاً ہم کو معلوم ہو کہ قلب کا ایک سر ہے جس کو تذکرہ کہتے ہیں۔ اور صدار اس کے تذکرہ کا اس سے نکل جانا وغیرہ وغیرہ۔ اس بحث سے پہلے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ مختصر طور پر چند منفرد دواؤں کا بھی ذکر کریں مگر یہ ہمارا ذکر کرنا کچھ کافی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے ہر مرض میں صرف ایک دو دواؤں کو ذکر کیا ہے۔ مگر تاہم اس مضمون سے بھی کتاب بخالی نہ رہے۔ اور جسکو ادویات کا حال شرح طور پر دیکھنا ہو وہ علم طب اور خواص کی بسوط کتابوں میں ملاحظہ کرے۔

حسن الحوائج اس سرد خشک ہے۔ کھجی اور خارش کو نفع کرتی ہے۔ اور اشتہا کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور بڑی ہڑ سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور بہتر اس میں سے بڑی بڑی ہوتی ہے۔ مقدار شربت اس کا پانچ درم ہے۔

اسنتین مزاج اس کا گرم خشک ہے۔ مرقہ صفر کے واسطے سہل اور مرقہ کو مضر ہے اور

انیسویں اس کی مصلح ہو بہتر قسم اس کی زرد اور دومی ہے۔ مقدار شربت اس کی چار درم ہے۔
حرف الباء بقلة الجفاف مزاج اس کا سرد تر ہے۔ اور خاصیت اس کی یہ ہے کہ صفرا کی
 سوزش کو رفع کرتی ہو۔ اور انٹریوں کو نقصان پہنچاتی ہو۔ مصلحی اس کی مصلح ہے بہتر اس
 میں وہ جو جس کے پتے چوڑے ہوں۔ اس کے پتے کے عرق کی مقدار شربت دس درم ہے

حرف التاء ثوت۔ اس کی طبیعت معتدل ہے خاصیت اس کی صفرا اور
 خون کی حدت کو نفع کرنا اور شانہ کو نقصان پہنچانا۔ بہتر قسم اس کی سیاہ ہو۔ اس کے
 عرق کی مقدار شربت دس درم ہے

حرف الشاء ثمره الطرفا معتدل ہے خاصیت اس کی پیچڑے کے زخموں کو نفع پہنچانا اور سر کو نقصان
 کرنا۔ مصلح اس کی زرد ہو۔ بہتر اس میں وہ ہے جو بڑا ہو۔ مقدار شربت اس کی تین درم۔

حرف البیہم جاف و شیز گرم و خشک ہے۔ خاصیت اس کی عرق النساء اور وجع المفاصل کو
 نفع کرنا اور انٹریوں کو نقصان پہنچانا۔ مصلح اس کی مرہور ہے۔ بہتر اقسام اس کی وہ ہے
 جو نہایت بدبودار ہو۔ مقدار شربت اس کی ایک مثقال

حرف الحاء حفض سرد خشک اور قابض ہو۔ خاصیت اس کی یہ ہے کہ درد جگر کو نفع کرتی اور طحال

نقصان پہنچاتی ہو۔ مصلح اس کی انیون ہے۔ بہتر اس کی وہ ہے جو کی ہو۔ مقدار شربت ایک درم۔
حرف الخاء خشک سرد خشک ہو۔ پیٹ جلنے کو نفع کرتی ہے۔ اور پیچڑے کو نقصان پہنچاتی

ہو۔ مصلح اس کی مصلحی ہے۔ اور بہتر قسم اس کی سفید ہو۔ مقدار شربت اس کا دو حائی درم۔

حرف الدال دار فلفل گرم خشک ہے خاصیت اس کی یہ ہے کہ بدن کو فرو کرتی ہو اور سر اور معدہ کا
 تنقیہ کرتی ہے۔ اور سر کو مغز مصلح اس کا مخ عری ہے۔ بہتر اس میں وہ ہے جو صاف اور سفید

ہو۔ مقدار شربت ایک درم

حرف اللال ذرا ریح گرم خشک اور تیز ہے۔ خاصیت اس کی شانہ اور گردہ کی پتھری
 کو توڑنا اور زیادہ استعمال سے نقصان پہنچاتی ہے۔ جب کہ شانہ میں پتھری نہ ہو۔ مصلح

اس کا تیز ہے۔ بہتر اس کا وہ ہے جو میل میں بریاں کیا گیا ہو۔ مقدار شربت دو دانق
حرف الزا سرد معتدل ہے۔ خاصیت اس کی یہ ہے کہ درد جگر کو نفع کرتا ہے اور

ترجمہ کتاب الطب العالی

معدہ کو مضر ہے۔ مصلح اس کا معنی غریبی ہے۔ بہتر اس کا وہ ہے جسکی بوتیز ہو مقدار شربت نصف دم
حرف الزاء زعفران گرم خشک ہے۔ بلغم اور نسیان کو نفع کرتی ہے۔ اور ضرر اس
کا یہ ہے۔ کہ عقل کی خفت پیدا کرتی ہے۔ مصلح اس کا شہد ہے۔ بہتر اس میں وہ ہے جو غی
اور خوشبودار ہو۔ مقدار شربت ایک درم

حرف اللامین سعد گرم خشک ہے۔ دانتوں کے درد کو نفع کرتی ہے۔ اور پھیپھڑے کو نقصان
کرتی ہے۔ مصلح اس کا انیسوں ہے۔ بہتر اس میں سے وہ ہے جو سوخ ہو۔ مقدار شربت دو درم
حرف الشین شیطرح۔ اس کی طبیعت گرم خشک ہے۔ پرانے درد دل کو نفع کرتی ہے
اور درد پہلو کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے پھیپھڑے کو مضر ہے۔ مصلح اس کی مصطکی ہے۔ بہتر
قسم اس کی وہ ہے۔ جو کاسنی کے کھیت سے اکھیری جائے۔ مقدار شربت دو درم
حرف الصاد صدق محرق (یعنی پیپ سوختہ) سرد خشک ہے۔ خاصیت اس کی
یہ ہے۔ کہ درد دل کو نفع کرتی ہے۔ اور شانہ کو مضر ہے۔ مصلح اس کا شہد ہے۔ بہتر اس کی
قسم میں سے وہ ہے۔ جس میں سے سچا موتی نکلتا ہو۔ مقدار شربت ایک درم
حرف الصاد ضفیع یعنی مینڈک مزاج اس کا تر ہے ورم کو نفع کرتا ہے اور سر اور جذا
کے واسطے بہت عمدہ چیز ہے۔

حرف الطاء طبا شیر مزاج اس کا سرد ہے۔ خاصیت اسکی یہ ہے کہ درد جگر کو فائدہ کرتی ہے
اور پھیپھڑے کو مضر ہے۔ مصلح اس کا سرخ گلابی ہے۔ اور بہتر قسم اس کی سپید اور مکی ہے۔
مقدار شربت نصف درم حرف الظاء ظلف یا بس دار کلب کے پیپ میں نہایت کارآمد
ہے۔ خاص کر ظلف الجملہ سر کے ساتھ بہت جلد فائدہ کرتا ہے حرف العین عھو و اس
کی طبیعت گرم خشک ہے۔ خاصیت اس کی یہ ہے۔ کہ معدہ کا تنقیہ کرتی ہے۔ اور پیٹ
کے صبر کو دور کرتی ہے۔ معتدل یعنی مقام براز کو مضر ہے۔ مصلح اس کی گلاب ہے۔ بہتر قسم
اس کی وہ ہے جو جزائر ہند سے لائی جاتی ہے۔ مقدار شربت نصف درم
حرف الغین غافق۔ اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ خاصیت اس کی یہ ہے۔ کہ صفراء
معتزکہ کو نفع کرتی ہے۔ اور طحال کو مضر ہے۔ مصلح اس کا انیسوں ہے۔ بہتر قسم اس

یہ بھی کی وہ ہے جو سیاہی کی طرف مائل ہو مقدار شربت دو درم
حرف الفاء فریفون مزاج اس کا گرم و خشک ہے۔ اور خاصیت اس کی یہ ہے کہ بلغم لزج یعنی حسنی
 لیسہ اور کو نفع کرتی ہے۔ اور انتشبین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مصلح اس کا کثیر ہے۔ بہتر قسم
 اس کی وہ ہے جو سفید ہے۔ مقدار شربت دو درم **حرف القاف فبیل** اس کی
 طبیعت گرم خشک ہے۔ اور خاصیت یہ ہے کہ پیٹ میں سے کینچوسے اور کدو دانہ کو
 دستوں کے ساتھ خارج کرتی ہے۔ اور انتڑیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مصلح اس
 کا شیج ارمنی ہے۔ بہتر قسم اس کی وہ ہے جس میں سختہ زردی ہو۔ مقدار شربت
 دو درم **حرف الکاف کہربا** اس کی طبیعت گرم و خشک خاصیت اس کی یہ ہے۔
 کہ نکیر اور خون جیض کو روکتی ہے۔ اور سر کو مضرب ہے۔ مصلح اس کا اریز فارسی ہے۔ بہتر
 قسم اس کی وہ ہے جو موم کی رنگت ہو یعنی زردی مائل مقدار شربت دو درم
حرف اللام لو یعنی موتی سرد و خشک ہے۔ اور خاصیت اس کی یہ ہے کہ درد قلب
 کو فائن کرتی ہے۔ اور مثانہ کو مضرب ہے۔ مصلح اس کا شکر ہے۔ بہتر قسم اس کی وہ ہے جو نرم
 ہو مقدار شربت دو دانق **حرف المیم مسک** یعنی مشک مزاج اس کا گرم خشک ہے
 خاصیت اس کی یہ ہے کہ معدہ کا تنقیہ کرتی ہے۔ اور ذہن کو صفائی بخشتی ہے اور ضرر اس
 کا یہ ہے کہ سبب انتہاء فرحت کے خفت عقل پیدا کرتی ہے۔ مصلح اس کا شہد ہے۔ اور
 بہتر قسم اس کی وہ ہے جو تفت سے لائی جاتی ہے۔ مقدار شربت اس کا ایک رتی۔
حرف النون نیلو فراس کی طبیعت سرد تر ہے۔ اور خاصیت اس کی یہ ہے۔ کہ درد
 شقیقہ ادوا اور ام سر اور جذام کو نفع کرتی ہے۔ اور مثانہ کو مضرب ہے۔ مصلح اس کی ٹھکر
 ہے۔ اور بہتر قسم اس کی وہ ہے جس کو آسمان چونی کہتے ہیں۔ مقدار شربت تین درم
حرف الواو ورج اس کی طبیعت گرم و خشک ہے۔ اور خاصیت اس کی یہ ہے۔
 کہ جذام کو فائن کرتی ہے۔ اور مثانہ کو مضرب ہے۔ مصلح اس کا شہد ہے۔ اور بہتر قسم اس کی وہ
 ہے جو پسید ہو مقدار شربت تین درم **حرف الھاء طلیج** اس کی طبیعت سرد و خشک
 ہے۔ اور خاصیت اس کی یہ ہے۔ کہ صفرا کی مہل ہے۔ اور مقعد کو نقصان کرتی ہے مصلح

اس کا آب عذاب ہے۔ اور بہتر قسم اس کی وہ ہے جس کا رنگ زرد ہو۔ مقدار شربت اسکی دس درم فحل الیاء یا سملین یعنی چھبیلی سفید۔ نسبت زرد کے زیادہ تیز ہے۔ اور مزاج اس کا گرم و خشک ہے چہرہ پر کی چھائیوں کو نفع کرتی ہے۔ اور نقصان اس کا یہ ہے کہ خفت عقل پیدا کرتی ہے پیمپٹوں کے سرد امراض کے واسطے مفید ہے۔ اگرچہ ہر حرف کے ساتھ بہت سی دوائیاں ہیں۔ مگر ہم نے طول کلام کے خوف سے اسی قدر پر اکتفا کیا ہے کیونکہ ہمارے مطلب کے واسطے یہی کافی ہے۔

یہ ہے کہ یہ دوا ہر صنف کے جاندار پر واجب ہے۔
 اے حق کے طالب تحقیق حق پر عرض کرینو لے تجھ کو لازم ہے کہ محض
 طب جسمانی پر قناعت نہ کرے اور نہ نباتی اور حیوانی دواؤں کی طرف التفات کرتے
 گھنٹوں کہ یہ چیزیں غیر حقیقیہ میں خداوند فرماتا ہے۔ وَلَا تَدْعُ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ
 أَزْوَاجًا مِنْهُمْ شَهَرًا ۚ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ یعنی اے رسول ہم نے جو دنیا دلوں کو ان کی
 آزمائش کے واسطے زمینت اور رونق کے سامان دینے میں تم ان کی طرف نگاہ نہ کرنا
 اور اپنی آنکھوں کو مرض اور دوا کی حقیقت سے بھی باہر نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ مرض کی حقیقت کیا ہے
 طبیعت کا غلبہ اور دوا کی حقیقت کیا ہے۔ شریعت کے احکام۔ اور انبیا علیہم السلام
 روحانی طبیب ہیں۔ وہ جسموں کا علاج نہیں کرتے۔ بلکہ روحوں کا علاج کرتے ہیں۔ ایسا
 علاج جس سے جسم بھی صحیح اور تندرست ہو جاتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے طاعات کے
 احکامات کا حکم فرمایا۔ اور فرائض اور سنتیں مقرر فرمادیں۔ اور یہ ایسی دوا میں ہیں۔ جن
 سے جسم اور روح دونوں کو صحت ہوتی ہے۔

دنیا میں کوئی ایسا طبیب نہیں ہے جو مردہ کو زندہ کر سکے سوا انبیاء علیہم السلام کے
پس یہ بیشک جہالت کے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور جنہی نابینا اور کوٹھڑی کو تندرست
کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح سے حکایت فرمائی ہے وَأُبْرِئُوا الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ
وَأُخْرِجُوا الْكُمُوتَ بِإِذْنِ اللَّهِ یعنی مسیح علیہ السلام نے لڑکیاں میں جنہی اندھے اور
کوٹھڑی کو تندرست کرتا ہوں اور مردہ کو حاکم قہری سے زندہ کرتا ہوں پس اسی واسطے تم کو
تشریعت کی متابعت اور پیروی لازم ہے تاکہ حقیقی دوائیں تم کو حاصل ہو کر ان کے ذریعہ

سے صحت کلی نصیب ہو اور خداوند تعالیٰ تم کو ایسی زندگی عطا کرے جس کے بعد موت نہیں ہے۔ اور وہ صحت بیستہ سو جس میں کبھی مرض نہیں ہوتا۔ اور کل قلبی اور روحانی امراض سے جو نہایت ہی بدترین امراض ہیں تم نجات پاؤ۔

دوسری فصل امراض روحانی اور ان کی ادویہ کا بیان

معلوم ہو کہ شریعت میں قلب منزلہ ایک قالب کے ہے۔ اور صرف قلب ہی پر معلول ہے اور جو امراض کہ ہم نے اجسام کے متعلق ذکر کیے ہیں انہیں کے مثل قلب کے بھی امراض ہیں۔ کیونکہ قلب انسانی حقیقی جو اور اس کے اعضائے حقائق اور ہشیا کی صورت میں بغیر آلہ اور عضو اور جارحہ کے ہیں قلب بدن کا بادشاہ ہے۔ اور بدن اس کی رعیت اور سلطنت ہے پس جب رعیت کے اعضا ہیں جیسے سر اور ہاتھ اور پیر اور پیٹ اور پیٹھ وغیرہ قلب کے واسطے بھی ان کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ اس کی سب سے بڑی اس کے واسطے شریعت شریف ہے۔ قلب کا ایک ستر ہے جس سے اس کی زندگی ہے جیسے کہ بدن کا ستر ہے اگر اس سے کو کاٹ لیں تو بدن زندہ نہیں رہ سکتا ایسے ہی اگر قلب کا سر کاٹ لیں تو اس کی زندگی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ قلب کا ستر اس کا لطائف غیب کو اور اک کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر پانچ قسمیں ہیں جیسے کہ سر میں پانچ حواس ہیں بصیرت تذکرہ مراقبہ تمیز تفکر پس بصیرت قلب کی آنکھ ہے۔ اور تذکرہ قلب کی زبان ہے۔ اور مراقبہ قلب کا سنا یعنی اس کے کان ہیں۔ اور تفکر قلب کا خیال ہے۔ اور تمیز قلب کا تجربہ اور اس کا فعل ہے۔ جب خداوند تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یعنی نیکی کی اسکو توفیق دیتا ہے۔ تو اس کے قلب کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اس کی زبان کو کھولتا ہے اور اس کے کانوں کو سناتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ شر اور برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں اور کانوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور اور اک سے اس کو باز رکھتا ہے۔ جیسے کہ مرض جسمانی سے دماغ کے ادراکات رک جاتے ہیں۔ پس قلب کے ان ادراکات کا رک جانا یعنی اس کی آنکھ کان اور زبان کا بیکار ہو جانا بھی مرض روحانی ہے۔ اور اسی

سے صداع القلب کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور حسب یہ مرض اور ترقی کرتا ہے۔ تو اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اور غفلت قلب کی واسطے بمنزلہ صداع کے ہے۔ یعنی جیسے کہ بدن پر صرع کے دورہ سے غشی طاری ہوتی ہے۔ اور مثل مردہ کے گر پڑتا ہے۔ اور اعضا بالکل بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں ایسے ہی جب قلب پر غفلت کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو غفلت کی صرع سے اس کے اور اکات پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور سکتہ والے کی طرح فنا کی جگہ میں گر پڑتا ہے۔ اور کچھ حس و حرکت اس سے سرزد نہیں ہوتی۔ اور فاسد گمانوں کا قلب پر غلبہ کرنا بمنزلہ مایخو لیل کے ہے یعنی جیسا کہ مایخو لیل سر کو خراب کرتا ہے ایسے ہی فاسد گمانوں کا غلبہ قلب کو خراب کرتا ہے جب انسان مایخو لیل کی علت میں مبتلا ہوتا ہے۔ ماس کے حواس ضبط ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے اقوال مختلط ہو جاتے ہیں بھنی کھتا کچھ ہے۔ اور سوختہ سے نکلتا کچھ ہے۔ اور کرتا کچھ ہے۔ اور ہوتا کچھ ہے۔ اس کے کل کام بظنی اور نامناسب سے ہوتے ہیں سیسے ہی قلب میں جب غشون فاسدہ اور خیالات کا سدہ کی کثرت ہوتی ہے۔ تب اس میں بہتے تخیلات یعنی غبط الھو اسیان پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کے کل کاموں میں تشویش پر مہماتی ہے۔ اور اپنے بٹے بٹے کاموں سے باز رہتا ہے مثل دیوانہ اور مجنون کے حیران وار معرفت الہی سے اور خدا کے ساتھ حسن ظن سے رُک جاتا ہے۔ حضور مہول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب سے اس مرض کے دفع کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ کہ تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ خدا کے ساتھ نیک گمان رکھتا ہو۔ کیونکہ خدا کے ساتھ نیک گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے۔

قلب کا طمع کی فضولیات سے بھر جانا بھی استسقاء القلب بمعنی جیسے کہ استسقاء والے کی پیاس پانی سے نہیں بھرتی ایسے ہی طمع والے کا دل مال و دولت دنیا سے سیر نہیں ہوتا۔ پس ہر ص قلب کے وکھٹا ایسی ہے جیسے استسقاء۔ چنانچہ اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اگر آدمی کے پاس دو جنگل سونے سے بھرے ہوں تب بھی وہ پیسرے کو تلاش کریگا۔ اور آدمی کے پیٹ

کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی ہے۔ غفلت کا دھواں بصیرت کو اندھا کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب بصیرت اُس کے سبب سے اندھیری ہو جاتی ہے۔ تو اُس کا نور بھی ہوا کے دھوئیں سے کم ہو جاتا ہے جیسے کہ دنیا میں آنکھیں دھوئیں سے اندھیری ہو جاتی ہیں اور کثرتِ گریہ قلب کے واسطے ایسی ہے جیسے قالب کے واسطے مہرات بول یا قصد کھولنا اور جیسے کہ قصد کے ذریعہ زیادہ خون لینے سے بدن میں ضعف پیدا ہوتا ہے ایسے ہی گریہ کی کثرت سے قلب میں ضعف پیدا ہوتا ہے۔ اگر عقل مند کو شش کرے۔ تو امراضِ قلب کو عین بصیرت کیساتھ دیکھ لے۔ پھر معلوم ہو کہ ہر مرض کے واسطے شفا ہے اور ہر دار کی دوا ہے۔ بعض دوائیں عقلیہ ہیں اور بعض شرعیہ ہیں۔ جن کو حضرت شاعر علیہ السلام نے اپنے نوریوت سے ظاہر فرمایا ہے۔ اور جس نے قلب کے امراض اور ان دواؤں کو معلوم نہ کیا وہ انسانیت سے خارج ہے کیونکہ انسانیت اسی کا نام ہے۔ کہ ظواہر اس شبہار اور اُن کی حقائق کا علم ہو۔ اور مذمومات کو دور کر کے محاذ کو حاصل کرے۔ جس قلبیے امراض روحانی کو معلوم کر کے ان کی دوائیں حاصل کیں اور ان کی ترکیب کے موافق جس طرح کہ حکیم نے اس کو حکم دیا ہے ان کا استعمال کیا۔ وہ کل امراض سے نجات پائیگا۔ اور صحت کلی اس کو حاصل ہوگی اور حیاتِ سرمدی سے سرفراز ہوگا۔ اپنی ذات کے ساتھ کامل اور صفات کے ساتھ زندہ ہو جائیگا۔ اور خداوند تعالیٰ اس کے قلب کو ایک آئینہ بنا دیگا۔ جس میں جمروت کے آثار اُس پر ظاہر ہونگے۔ اور لاہوت کے انوار یہ اُس کے اندر ملاحظہ کریگا جیسے کہ حضرت رائفہ اسدی سے روایت ہو کہتے ہیں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کینہِ مت شریف میں حاضر ہوا تا کہ خیر و شر کی نسبت آپ سے سوال کروں اور لوگوں پر پھیلانگتا ہوا آپ کے نزدیک پہنچا۔ جب آپ ۴ سے نزدیک ہوا تو فرمایا اے رائفہ۔ تو مجھ سے ایک بات دریافت کرنے آیا ہے۔ میں تجھ کو بتا دوں وہ کیا بات ہے۔ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ بتلائیے۔ فرمایا تو مجھ سے خیر و شر اور نیکی اور گناہ کی نسبت سوال کرنے آیا ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلی میرے سینہ میں مار کر فرمایا اے رائفہ جو بات ہو اپنے قلب سے جو چھ لے کہہ نہ کہ نیکی وہی ہے جس کا نفس

کو الہام ہو اور دل اُس کی طرف قرار پکڑے اور اس پر اطمینان کر لے اور بدی وہی ہے جو دل میں کھٹکتی رہے۔ اس کو چھوڑ دے۔ اگرچہ فتویٰ دینے والے اُس کا تجھ کو فتوے دیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی کے قلب کی صحت اور حیات معلوم تھی۔ اسی سبب سے اُن کا فتویٰ اُن کے قلب کے سپرد کیا کیونکہ جو قلب صحیح ہے۔ وہ ہر ایک بات کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اور جو بات قلب کے علم سے فوت ہو جاتی ہے۔ وہ محض اس قلب کی بیماری سے فوت ہوتی ہے۔ ورنہ جو قلب صحیح اور ہر ایک علت سے سالم ہے۔ اس پر معلومات ملکوت سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ قلب صحیح حق کا وطن ہے جیسا کہ اس نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے مَا وَسِعَتْ شَيْءٌ مِّنْ مَّلَكُوتِي وَ لٰكِنْ وَسِعَتْ قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ملکوت میں سے کسی چیز میں سیری سمائی نہیں ہے۔ مگر میرے مومن بندہ کے دل میں میری سمائی ہے۔ پس حق تعالیٰ جس قلب میں ہو اُس قلب کے نگینہ میں تمام علوم خداوندی منتقل ہو جاتے ہیں اور معلومات غیب و شہادت میں سے کوئی بات اُس قلب پر پوشیدہ نہیں رہتی۔ پھر جب قلب کی ذات صحیح و سالم ہو گئی اور کمالات استیاری کا اُس کو علم ہو گیا تب وہ قلب امراض و علل سے پرہیز کرتا ہے۔ اور اپنی صحت کے قیام کی کوشش کرتا ہے اور جان لیتا ہے۔ کہ سب سے مقدم اور مہتمم اِشان ہی علاج ہے۔ کہ شریعت ظہار کی پیروی کی جاوے کیونکہ شریعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ یہی دوا اعظم اور معجون نافع کل مراحوں کے موافق ہے کیونکہ شریعت کی معجون سے نہ مریض مخالفت کر سکتے ہیں۔ نہ تندرست اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کل دواؤں کو شامل ہے جیسے صرع قلب کا علاج بھی ہے اور روح کی گرمی کے تسکین دینے کا بھی اور استسقاء کے دور کرنے کا بھی اور صداع اور سکتہ قلبی کا بھی۔

کسل اور سستی قلب کی فالج ہے اور غیبت سکتہ ہے اور غفلت صرع جو اور فضول صداع ہے۔ اور صرع اس کی گرمی ہے۔ اور طبع استسقاء ہے۔ اور طبیعت کے موافق ہونا اس کا فساد مزاج ہے۔ اور گمان فاسد یا لٹی لیا ہو۔ اور جھوٹی رائیں اور خیالات

اس کی بصیرت اور سماعت کا نقص ہے۔ اور محبت دنیا کی اس کا یرقان ہو۔ اور خواہش اس کی برص ہے۔ اور حسد اس کی دق ہے۔ کیونکہ حاسد کا دل ہمیشہ جلتا اور گھپلتا رہتا ہے جیسا کہ جو ان آدمی کا جسم مرض دق سے کھل جاتا ہے۔ ان امراض میں سے ہر ایک مرض کا علاج ہے اور دوا ہے۔ جواز الہ مرض میں اعانت کرتی ہے۔

حضرت رسول خدا صلعم نے بہت سی عبادتوں کو مرکب کر کے ان سے معجز نہیں بنائی ہیں۔ اور طاعات کی نافع دوائیں مقرر کی ہیں مریض پر واجب ہے۔ کہ اگر اس میں حبت دنیا کی خوراک ہو۔ تو پہلے قصد کھولے یا سہل لے۔ اگر اس کے اندر اخلاق کے فضیلت بھرے ہوئے ہیں۔ اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرے کیونکہ انسان کے اسلام کی عمدگی یہی ہے۔ کہ غیر ضروری باتوں کو ترک کر دے پھر اس فصد اور سہل اور پرہیز کے بعد اپنی مزاج کے موافق نماز روزہ وغیرہ ادویات کا استعمال کرے۔ اور شب و روز ذکر الہی میں مشغول رہنا بھی اس کی ایک بڑی دوا ہے۔ اور تندرست وہ شخص ہے جو فحاش اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اگرچہ وہ طریقہ علاج اور دواؤں کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اور نہ ان کی کیفیات افعال سے واقف ہے۔ مگر طبیب کی بات مانتا ہے۔ جس نے اس کو دوا بتائی ہے۔ اور اس بقدر علم پر قناعت کر کے عمل میں مشغول ہوتا ہے کیونکہ دوائیں مریض کے جسم میں صحت پیدا کرتی ہیں۔ اگرچہ مریض ان کے حقائق سے واقف نہ ہو۔ اور اگر مریض اس بات کا انتظار کرے کہ اس کو ماہیات ادویہ سے واقفیت ہو۔ اور معالجہ کی کیفیت کو معلوم کرے۔ تو اکثر اس انتظار ہی انتظار میں مریض مر جاتا ہے۔ اور علم کے حاصل ہونے سے پہلے مرض کی شدت ہو جاتی ہے۔ پس عاقل کا راستہ یہ ہو کہ اگر خود نہیں جانتا ہے۔ تو حکیم کے کہنے پر عمل کرے اور جس ترکیب سے حکیم علاج بتائے اس کو عمل میں لائے۔ اور عاقل کا بل دہے جو علم رکھتا ہے۔ اور علم کے موافق عمل کرتا ہے۔ تاکہ اس کے نفس کو صحت اور قلب کو قوت حاصل ہو۔ اور امراض مزمنہ سے نجات پائے۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جس نے علم حاصل کر کے اس پر عمل کیا۔ اس کو خدا ان چیزوں کا علم دیگا جن کو یہ نہیں جانتا تھا۔ اسے طالب تو

یہ نہ سمجھ کہ شریعت کی پیروی محض مرض ہی کو اچھا کرتی ہے۔ نہیں بلکہ یہ مردہ کو بھی زندہ کرتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکم کتاب میں فرمایا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ** یعنی اے ایمان والو خدا اور رسول کی نسیحت مانو۔ کیونکہ وہ تم کو اسی واسطے ملاتے ہیں کہ تم کو روحانی زندگی کے ساتھ زندہ کریں۔ خود اس نے حکم فرمایا ہے۔ کہ اس کے نبی مردہ کو زندہ کرنے والے ہیں یعنی جہالت اور شرک کے مردہ کو پھر رسولوں کے سوا اور کون سا طبیعے جو مردہ کو زندہ کر سکے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کیا اچھا کلام ہے۔ فرماتے ہیں۔ مادر زاد نابینا اور گویہری کو میں نے اچھا کیا اور مردہ کو میں نے زندہ کیا۔ ان باتوں سے میں نہ تھکا۔ مگر جاہلوں کے معاملہ سے میں تھک گیا۔ کیونکہ جاہل سب مرضوں سے سخت اور بدتر ہے۔ اور ایسے ہی علم سب دواؤں سے بہتر ہے۔ پس تم کو چاہیے۔ کہ اپنے مزاج کی تبدیل کرو۔ اور جہالت کی ظلمت سے اُس کو علم کے نور کی طرف لاؤ۔ سب سے پہلے تم کو محبت الہی کی حرارت غریزی حاصل کرنی چاہیے۔ اور علوم حقائق کی حرص لازم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ كَالْفَيْضِ أَجْرًا الْحَسَنِينَ** یعنی اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کے ثواب کو ضائع نہیں فرماتا۔ اے طالب ہم غریب تم سے کلیات ان اقوال کا حفظ صحت کے باب میں ذکر کریں گے۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے امراض جسمانی کو ترتیب وار ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ہم امراض روحانی کو بھی ذکر کریں۔ پھر ان کے بعد ہم ادویہ روحانیہ کو ذکر کریں گے۔ اور امراض روحانی کو آسانی کے لحاظ سے حروف معجم کی ترتیب پر ذکر کرتے ہیں۔ عالم کو چاہیے کہ ان کو سمجھ لے۔ اور ان کی ترکیبے واقف ہو جائے۔ کیونکہ جس کو مرض کو علم ہو اور دوا کو بھی اُس نے پہچان لیا۔ تو اب اس کو لائق ہے۔ کہ معاملہ میں مزاج کے موافق دوا کے اجزاء اور اُن کی مقدار تجویز کرے۔

الْكَامِلُ یہ ایک روحانی مرض ہے۔ اور قدرت الہی اور اُس کے بندوں کے ساتھ کمال عنایت میں شک لانے اور جہالت سے پیدا ہوتا ہے۔ **وَاللَّهُ كَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنَّهُ** **يَعْلَمُ رَهْوَ الْقَوِيِّ الْعَزِيزِ** یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہر زمانہ جو چاہتا

ہے۔ رزق دیتا ہے اور وہ صاحب قوت اور صاحب عزت ہے اور ہر کچھ ساتھ اپنے قہر کرنے اور جہل کے پہنچانے پر قادر ہے۔ اور جیسے کہ اس نے بندہ کی وزی و قدر کی ہے۔ ایسے ہی اُن کی موتیں بھی مقدر کی ہیں۔ قَدْ اَجَاءَ اَجَلُكُمْ فَلَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ یعنی جب بندہ کے دل کی چشم بصیرت قدرت الہی کی طرف سے اور اپنی حقیقت موت سے اندھی ہو گئی۔ اور خداوند تعالیٰ کے اس فرمان سے غافل ہو گیا۔ بَلَّغْ اَجَلَ كِتَابِ اِهْمَالِ جَمَالِ کے ساتھ تنہا ہی احوال سے اور متناؤں کے دریا میں ڈوب گیا۔ پھر یہ امید کرتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ دار آخرت سے غافل ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب موت اس کے پاس آئی تو سب طرف سے آتی ہوئی اس کو معلوم ہوئی۔ اور یکایک موت نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ وہ اہل جو جہل سے بیدار ہوئی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی رگ کو موت کے مطالعہ کی تلوار سے کاٹ دیا جائے۔ کیونکہ موت کو سلسلے رکھنا اہل کی سبب یاد کو دھار دیتا ہے۔ اس لئے کہ اہل کل کی دشمن ہے۔

الْبَغْضَاءُ: یہ بھی ایک روحانی علت ہے۔ اور پیدائش اس کی اہل سے ہے کیونکہ جب قلب میں اہل کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ خیال کرتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ اس واسطے مال و جاہ سے وہ محبت کرتا ہے۔ پھر اس ضمن میں اس کی اپنا دنیا سے جنگ ہوتی ہے۔ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے جس شخص میں یہ بیماری ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ زندگیوں کے مارے اور لوگوں کے ہلاک کرنے کی کوشش اور فکر کرتا رہتا ہے۔ تاکہ لوگوں کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے۔ وہ سب اس کے پاس آجائے۔ یہ مرض بخل نفس امارہ کے خبیث ترین اخلاق میں سے ہے۔ جب قلب اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں۔ اور محبت کی تندرستی جو اس کے اور مومنوں کے درمیان میں تھی وہ بالکل منقطع ہو جاتی ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اہل کا مرض جو قلب کے اندر ہے پہلے اُس کا استیصال کیا جائے۔ پھر نفس کو مسلمانوں سے جو تکلیف پہنچے۔ اس کے صبر کرنے پر مجبور کرے۔ اور اُن سے محبت کرنے پر صابر بنائے۔ تاکہ بغض محبت سے مہل ہو۔ کیونکہ بغض جماعت کو متفرق کرتا ہے۔ اور شہروں کو اجاڑتا ہے۔ اور

اللہ تعالیٰ نے شراب کو مسلمانوں پر اسی سبب سے حرام کیا ہے کہ اس کے پینے سے بغض پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ اِنَّكَ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوَقِعَ بَيْنَكَمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ الْمَيْسِرِ يَعْنِي مَشِيكَ شَيْطَانٍ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر شراب خوری اور قمار بازی کے ذریعہ سے عداوت اور بغض پیدا کرے۔ پس معلوم ہوا کہ بغض شیطانی اخلاق میں سے ہے۔ اور انہیں روحانی امراض میں سے ایک مرضِ نخل یعنی مالِ کربندگانِ خدا کے منافع اور فوائد سے روک لینا اور ایسی چیز کو جو فنا ہو جوالی ہے۔ حرص کے سبب سے مقید کرنا نفس جب اس مرض کے ساتھ بیمار ہوتا ہے۔ جنت کی خوشبو تک اُس کو نصیب نہیں ہوتی کیونکہ نخلِ جہنم میں ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا کے اندر ہیں جس نے ان میں سے ایک ٹہنی بھی پکڑ لی وہ اس کو جہنم میں کھینچ لیتی ہے +

بِقَصْلِ : روحانی مرض ہے سب مرضوں کی جڑ اور سب کا سردار ہے۔ جو مرض بھی ہے وہ جہالت سے کم ہے۔ اور اُس کا علاج بھی سہل ہے۔ اور جہلِ جہنم کا درک اسفل ہے۔ اللہ تعالیٰ غیثِ روحوں کو اس کے ساتھ اس کے سبب سے عذاب کرتا ہے جیسے کہ طیب روحوں کو علم کے سبب سے ثواب دیتا ہے۔ اور یہ جہالت کیا چیز ہے؟ اُن کی آنکھ کا اندھا ہو جانا۔ اُس کے کانوں کا بہرہ ہو جانا۔ اس کی زبان کا گونگا ہو جانا۔ کیوں کہ جہل جب قلب پر غالب ہوتا ہے۔ معارف کے انوارِ قلب سے پوشیدہ ہو جلتے ہیں اور کمال کے حاصل کرنے سے رہ جاتا ہے۔ جو اس قلب کے بالکلیہ گم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ مثلِ تپھر کے بنجاتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ خداوند تعالیٰ جاہل کی عبادت قبول نہیں کرتا اور نہ اُس کی دعا کو سنتا ہے۔ نہ اُس کی نذر کا جواب دیتا ہے یہ مرضِ جہل عقل کا دشمن اور علم کی مہلک مرض ہے۔ اور نہایت ہی مہلک مرض ہے جس وقت یہ مزاج کو فاسد کر دیتا ہے۔ اُس وقت اُس کا علاج ممکن نہیں ہوتا اور اس کے ارواح میں جیسے کلبجینِ روحانی امراض میں سے بزدلی بھی ایک مرض ہے۔ کیونکہ جاہل کا قلب بزدل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ قضا و قدر کے رازوں سے واقف نہیں ہوتا۔ راہِ خدا میں قدم رکھنے سے بزدلی کرتا ہے۔ علاج اس مرض کا تقویٰ ہے۔ کیونکہ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا ہے جس نے خدا تعالیٰ سے تقویٰ کیا وہ قوت کے ساتھ زندگانی بسر کرتا ہے اور اپنے دشمن کے ملکوں میں امن کے ساتھ پھرتا ہے۔ جہل کا علاج یہ ہے کہ علم دین حاصل کرے کیونکہ تعلیم علم حق میں مشغول ہونے والا وہی مرض جہل کا علاج کرے اور

الْجَهْلُ امراض روحانی اور جہل کے روائے میں سے ایک مرض جہل ہے۔ جاہل دوسرے پر کیونکر جفا کرے گا۔ حالانکہ جب خود اس نے جہالت کے ساتھ اپنے نفس پر جفا کی ہے اور جہل سے بڑھ کر اور کون سی جفا ہو سکتی ہے۔ پس جاہل کی سب سے بڑی جفا یہ ہے کہ اُس نے اپنے آپ کو جہالت کی قید میں بند کر رکھا ہے۔ اور تعلیم کے انوار سے محروم کر دیا ہے۔ جہل کی اور بھی بہت خرابیاں ہیں جن کا ذکر کرنا نہایت طویل ہے۔ غرضیکہ جہل ایک کانٹوں دار درخت ہے۔ ہر جز اور ہر حصہ اس کا کاٹا ہے جو قلب میں پھب جاتا ہے۔ اور اسکے دامن کمال کو پھاڑ داتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الْجَاهِلُ عَدُوٌّ وَالْعَاقِلُ صَدِيقٌ یعنی جاہل میرا دشمن اور عاقل میرا دوست ہے اُھوٰی۔ یہ امراض روحانی ہیں سے ایک مرض کلی ہے جب قلب اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ تب اس میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَوَايْتُمْ مِّنْ اَتَّخَذَ الْاٰلٰهُ هَوَاۤءُ بَنِيۡہِمْ كَمَا تَبٰہُمْ لَہُمْ شَہٰۤیۡمٌ کو اپنا معبود بنا رکھا ہے پس ہوی یعنی خواہش وہ مرض ہے۔ کہ اس مرض کے سبب سے مصلح قلب کی بصیرت سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر قلب جس وقت مصلح سے محاب میں ہوا۔ اور مہات سے رک گیا اس کے آسمان میں چار طرف سے ہوی کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ اور وہ جادہ معرفت سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اور صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر ہٹنا رہتا ہے۔ خستیاں کرتا ہے۔ کیونکہ ہوی ہدایت کی ضد ہے۔ اور ہوی کا علاج ہدایت خداوندی ہے یہ تمام آفتیں جو دنیا کے ہر گوشہ اور ہر ملک میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور جس نے ملی انتظام میں خلل ڈال رکھا ہے۔ یہ سب ہوی ہی سے پیدا ہوئی ہیں۔ کیونکہ ہوا سے جب قلب پر غالب ہوتی ہے۔ تو اس کو انصاف کے رستہ سے روک دیتی ہے

اور شہ بیت حنہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرسجود کرنے سے باز رہتی ہیں۔ ہر شخص اپنی رائے پر قناعت کر لیتا ہے۔ اور اپنی خواہش میں اپنی نجات تلاش کرتا ہے۔

پس اسے طالبین الہی میں غور کرو اور اس فرمان الہی کو یاد رکھو: **وَأَصْلُ عَرْشِكَ الْمَكِينُ** یعنی خود گمراہ ہوا۔ اور اوروں کو بھی۔ یہ دوسرے راستے سے گمراہ کیا۔ یہ فحاشات باری جل شلہ میں شک کرنا اور بتوں کی پرستش کرنا اور شرک کرنا اور نبوت سے منکر ہونا اور عبادت میں سستی کرنا اور احکام کی مخالفت اور فحاشی کا ارتکاب یہ سب ہوا کے لوازم ہیں جسوقت ہوئی یا یہ قلب پر مستولی ہوئی ہے۔ جو اپنی رائے پر قناعت کر لیتا ہے۔ اور جس بات کا اس کے خیالات تقاضا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ تمسک کرتا ہے یہاں تک کہ خدا کے شریک بنالیتا ہے۔ اور خدا کے سوا دوسروں کو معبود ٹھہراتا ہے۔ سو اسے خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوعے سے بریت ظاہر کی اور اس سے اعراض فرمایا جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے۔ **وَابْنَيْنِي وَيْنِي أَنَا بَعِيدٌ أَمَّا صَنَامُ رَبِّكَ** اُنہوں نے اَصْلَان کو کثیر الثنا میں۔ اسے پروردگار مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں اسے پروردگار بے شک دان بتوں کے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کیا ہے۔ ہوئی کی بہت سی شاخیں ہیں۔ منجملہ ان کے ایک ایسی مختلف اور متفرق ہوئیں ہیں۔ جو جاہلوں کے دلائل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جو مفاسد میں جو جاہلوں کے سینہ میں ظاہر ہوتے ہیں اور حق کی طلب اور صدق کی پیروی سے ان کو باز رکھتے ہیں جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاہل جاہل کی پیروی کر لیتا ہے۔ ہر ایک دوسرے کو لے کر تلبے۔ پس ہوسات فاسد ہوئی کا ایک کنارہ ہیں۔ اور ہوئی کا دوسرا کنارہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ بیشک اللہ تعالیٰ اس طرح علم کو نہ اٹھائے گا کہ محض علم ہی کو اٹھائے بلکہ علم کی وفات کر کے علم کو اٹھائے گا یعنی قیامت کے قریب علم اٹھ جائیگا۔ مگر یہ بند نہ ہوگا کہ لوگ پھانساں بھراں اجینیں بلکہ یہ ہوگا کہ جو علم ہوں گے ان کی وفات ہو جائیگی۔ اور پھر لوگوں کو علم کے حاصل کرنے کی رغبت نہ ہوگی۔ اس

صور کے علم اٹھ جائیگا یہاں تک کہ جب دنیا میں ایک عالم بھی نہ رہیگا۔ تب لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنائینگے۔ اور اُن سے مسئلے پوچھینگے اور وہ بغیر علم کے اُن کو فتویٰ دینگے پس خود بھی گمراہ ہونگے اور دوسروں کو بھی سیدھے راستہ سے گمراہ کرینگے چنانچہ اسی طرح کے فرقہ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں جیسے خارجی رافضی معتزلی زنادقہ قذریہ جبریتہ وغیرہم ان کے اصول و فروع سب اہل ہوس اور اصحاب ہوس کے ہیں۔ جن کو خداوند تعالیٰ نے جادہ حق سے محروم کر کے خواہش کا پیرو کیا۔ اور اپنے واضح راستہ سے باز رکھا پس درحقیقت انہوں نے خواہش کی پیروی کر کے اپنے نفسوں پر آپ ظلم کیا ہے۔

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الظّٰلِمِیْنَ۔ خبردار۔ خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اگر ہوا کے پردے لوگوں کی آنکھوں پر سے اٹھ جائیں تو بیشک حق کا جمال قلب کے نور سے دیکھ لیں اور کل غمش امراض اُن سے دور ہو جائیں۔ مگر خدا نے اُن کو اس واسطے روک دیا ہے۔

تَاٰمُرُکُمْ اَنْ کُفُوْا عَنْ عَذَابِ کَرِّ وَلَوْ شِئْنَا لَآتٰی کُلَّ نَفْسٍ هٰذَا وَ لٰکِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّیْ لَآ مَذَلَّتْ جَهَنَّمُ مِنْ بُخْبَنِہِ وَالنَّاسِ جَمِیْعِیْنَ یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت عنایت کرتے۔ مگر ہمارا فرمان صادر ہو گیا ہے کہ جہنم کو جن انسان دونوں سے پر کرینگے۔

وَسُوْا اِسْرُوْحَانِیْ امْرَاضٍ مِّنْ سَرَّکَ مَرَضٍ وَسُوْا اِسْرُوْحَانِیْ مَرَضٍ مِّنْ قَلْبِیْ مِّنْ حَقِّکَ راستہ سے خاطر کے پریشان ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور فاسد اور جھوٹے گمان اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور ہوا بھی اس کو مدد پہنچاتی ہے۔ اس مرض سے قلب کے اعمال میں خبط الحواسی واقع ہوتی ہے۔ جیسے کہ مایہ نولیا سے دماغ کا حال ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات یہ وسوسہ ناہر سے بھی قلب کے اندر جاتا ہے۔ مثلاً شریر شخص کسی غریب شاگرد کو ہکڑے اور فاسق سلیم مبتدی کے دل میں وسوسہ ڈالے اور عبادت سے اُس کو روک دے اور کبھی یہ وسوسہ قلب کے اندر سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ قلب اندر رحمت الہی اور اس کی وسعت اور مغفرت کا خبیال پیدا ہو کر خوف سے روک دے اس قلب میں شیطان اس صورت سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ کہ جو چاہے کر۔ خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جھکو بخش دیگا۔ یہاں تک کہ بُرے بُرے افعال

کراتے کراتے دوزخ میں اُس کو گرا دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اسی وسوسوں کی نسبت فرماتا ہے:

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ یعنی

کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں خداوند تعالیٰ سے شیطان کے وسوسوں سے جو لوگوں کے دلوں

میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور نظر نہیں آتا۔ اور انسان اور جنات دونوں کے

وسوسوں کے شر و فساد سے۔ شائع علیہ السلام نے اس سخت مرض کی دوا بھی مہیا کر دی

ہے یعنی استعاذہ جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ اعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ

الشَّيَاطِينِ وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنَ۔ اور کہو اے رب میرے میں پناہ مانگتا

ہوں تجھ سے شیطان و وسوسوں سے اور پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس بات سے کہ

شیاطین میرے پاس آئیں۔ اور استعاذہ کے پڑھنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے

فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ عَنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ خدا سے شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگ اس طرح اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ یعنی پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے

پس استعاذہ یہ ہے کہ قلب کو ان وسوسوں سے مراقبہ اور ذکر الہی کی موافقت کے

ساتھ پاک و صاف کیا جائے۔ اور خدائے تعالیٰ کی بندگی و طاعت میں کوشش

کی جائے۔ انہیں امراض میں سے ایک یہ بھی مرض ہے۔ کہ نمازی کی نماز میں دہو سے

واقع ہوتے ہیں۔ اور وہ نماز میں بھول جاتا ہے۔ بہانہ کہ بعض دفعہ اس کو دوبارہ

نیت باندھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ الغرض یہ مرض وسوسوں ایک حیا شیطانی

ہے۔ اور اس مرض میں وہ قلب مبتلا کیا جاتا ہے۔ جو خواہش کے دھوئیں میں پوشیدہ

ہو گیا ہے۔ ایسے مریض کے حق میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ كَاذِبٌ اسْتَهْوَتْهُ

الشَّيَاطِينُ فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُوْنَہٗ اِلٰی الْهٰٓؤُلَاءِ لِيُنَاقِلُوْا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ

هُوَ اَلْهُدٰى وَاْمُرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

ترجمہ: یہ ایک مرض ہے جو قلب میں ناشکری کے غالب ہونے اور پرہیزگاری کی

قلت اور چالاکت کے غلبے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مرض بشرک خفی سے مشابہ ہے۔ اور

اس کے پھل ایسے ہیں۔ جیسے اندران کا پھل کڑوا۔ اور زہر تاقی کیونکہ اس

مرض کے اثر سے قلب ہر کام میں زیادتی کا طالب ہوتا ہے۔ اور اعتدال کا راستہ اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ پس جیسے کہ ہر کام میں نقص اور کمی مغل ہوتی ہے ایسے ہی زیادتی بھی مغل ہوتی ہے۔ اور پھر اس زیادتی کے ساتھ انسان فضولیات میں پڑ جاتا ہے جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اکثر اوقات ان فضولیات ہی سے فواجش میں بھی گر جاتا ہے۔

سُرور۔ یہ مرض قول میں بھی ہوتا ہے۔ اور فعل میں بھی۔ اور اصل اس کی طلب فضول کی حرص اور اپنے رائے فاسد کو اچھا سمجھنا اور اپنی خواہش کے شبہات میں پھنس جانا ہے۔ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہر ایک قول و فعل میں زور کے داخل ہونے سے پروا نہیں کرتا۔ اور آخر کو یہ مرض اس کو ہلاک کر کے راہ حق سے روک دیتا ہے۔

حسد۔ نہایت مہلک مرض ہے محسود کو ضرر پہنچنے سے پہلے حاسد کو ہلاک کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسد نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔ پس حسد ایسی آگ ہے کہ حاسد کی نیکیاں اور محسود کے گناہ جلا دیتی ہے۔ یہ مرض انسان کے قلب میں ایسا ہے جیسے جسم میں برص ہوتی ہے۔ برص والے سے سب لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ ایسے ہی حاسد کے دل سے فرشتوں کو نفرت ہوتی ہے۔ وہ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ مرض برص ہی کی طرح سے بڑھتا جاتا ہے۔ اور ان دونوں مہنوں کی واسطے بجز داغ دینے کے اور کوئی جیلہ نہیں ہو جمانی برص کے واسطے آگ سے داغ دیا جاتا ہے۔ اور اس قلب کی برص کو جہنم کی آگ سے داغ دیا جائیگا۔ حاسد کو نہ کھانا خوش گوار ہوتا ہے۔ نہ مینا کیونکہ ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اور اکثر اوقات اُس کا حسد اس کی جان تلف کر دیتا ہے۔ یہ مرض نہایت مہلک ہے۔ علاج کو قبول نہیں کرتی۔ اور اصل اس کی جہالت ہے۔ اور حقد اس کی ایک شلخ ہے۔ اور سبب اس کا حرص ہو یعنی جب طبیعت غیروں کی چیزیں حاصل ہونے کی طرف رغبت کرتی ہے۔ اور نفس امارہ اُس کو ابھارتا ہے۔ مگر کوئی راستہ

ان کے حصول کا پیدا نہیں ہوتا۔ اُس وقت یہ حسد کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جس اُس کو
ایسا غراب کرتی ہے کہ مثل کتے کے بن جاتا ہے۔ اسی کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے فرمایا ہے۔ کہ ابن آدم کے پیٹ کو بخر مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرتی۔ پس یہ حسد ایسا مرض
ہے کہ جب انسان ہر ستونی ہوتا ہے۔ تمام طاعتوں اور راحتوں سے اُس کو روک دیتا
ہے اور ساری عمر اس کی حسرتوں میں برباد ہوتی ہے۔ جب اپنے محسود یعنی اس
شخص کو جس سے اس کو حسد ہے۔ کسی نعمت اور آسائش میں دیکھتا ہے۔ اس کا
مرض دگنا اور چوگنا ہو جاتا ہے۔ اور سخت بچینی اور اضطراب اس کو لاحق ہوتا ہے۔ پھر جب
کوئی دوسرا اس کے حسد کا حال ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کی حاسدانہ طبیعت سے مطلع ہو جاتے
ہیں اس کی طرف سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور عام طور پر دلوں کو اس سے نفرت
ہو جاتی ہے۔ کسی سہمان کو اس پر اطمینان نہیں رہتا۔ اس مرض لا دوا کا علاج یہ ہے کہ
قضا الہی اور قدرت لم یزلی پر شاکر ہو جائے اور احکامات الہی مثل عدل و فضل
و غیرہ کو پیش نظر رکھے اور عالم غیب و شہادت میں غور کرے۔ اور اس قسم کی آیات
میں فکر کرے۔ اِنَّ اَكْلَ شَیْءٍ خَلَقْتُمْ لِقَدْ رَیْتُمُوهُ اَوْ لَمْ تَرَہُ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو ایک
انوار کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور اسی مضمون میں ایسی آیت ہے۔ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ
خَلْقًا ثُمَّ ہَدٰی یعنی ہر چیز کو اُس نے اُس کا وجود عنایت کیا پھر اُس کو ہدایت کی۔ اور یہ
حدیث شریف بھی اسی مرض کے معالجہ میں وارز ہے حضور علیہ التحیۃ والسلام فرماتے ہیں۔
لَا یَبْلُغُ اَحَدُکُمْ حَقِیْقَةِ الْاِیْمَانِ حَتّٰی یُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَخَیْرًا وَشَرًّا وَحُلُوًّا وَفُرُجًا
یعنی تم میں سے کوئی ایمان کی حقیقت کو نہ چوتھینکا جب تک کہ قدر کے خیر و شر اور میٹھے
کڑوے پر ایمان نہ لائے گا۔ پس جب یہ تدبیر کی جائے گی اور حاسد اس بات کو جان
لیگا کہ قضاء الہی کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اور نہ اُس کی بخشش کو کوئی روک سکتا ہے پس
اس پر منکشف ہو جائیگا کہ حسد ایک امر محال ہے۔ اور یہ ایک عذاب الہی ہے جو حاسد
پر نازل ہوتا ہے۔ محسود کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا خداوند تعالیٰ نے اپنے اس
فرمان میں حاسدوں کی مذمت فرمائی ہے۔ فَرَمَاہُ اَمْ یَجْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰی مَآ

علیہ السلام فرماتے ہیں تقدیریں آسمان زمین کی پیدائش سے چار ہزار برس پہلے مقدر کی گئی ہیں۔ پس اس پانی یعنی اس صیغہ شریف کے مفہوم میں ان دواؤں کو حل کرنا چاہیے پھر اس کے بعد یہ سقمونیا اس میں شامل کرے۔ حدیث قدسی ہے۔ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مَنِ اسْتَسْلَمَ لِقَضَائِیْ وَصَبَّأَ عَلٰی بَلَدِیْ وَشَكَرَ عَلٰی نِعْمَائِیْ کَتَبْتُ اِسْمَهُ فِیْ ذِیْوَانِ الصَّدَقَاتِ یُعْتَمِدُ وَمَنْ لَمْ یَرْضَ بِقَضَائِیْ وَلَمْ یَصْبِرْ عَلٰی بَلَدِیْ وَمَنْ لَمْ یَشْکُرْ عَلٰی نِعْمَائِیْ فَلِیْطَلُبْ کِبًا سِوَاِیْ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ میں وہ خدا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو میری میری قضا کو تسلیم کیا اور میری بھیسی ہوئی بلا پر صبر کیا۔ اور میری نعمتوں پر شکر کیا میں اس کا نام صدیقیوں کے دفتر میں لکھتا ہوں۔ اور جو میری قضا کے ساتھ راضی نہ ہوا اور نہ اُس نے میری بلا پر صبر کیا اور نہ میری نعمتوں کا شکر بجالایا۔ پس اُس کو چاہیئے کہ میرے سوا کوئی اور پتہ رب تلاش کرے۔ یہ سقمونیا ان ادویات میں ملا کر نوش کرے اور معوذتین کو اپنا وظیفہ مقرر کر کے ان کلمات کی تکرار کیا کرے مِّنْ شَرِّ النَّفَثَاتِ فِی الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا أَحْسَدَ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں کے شر سے جو پھونک پھونک کر گریں لگاتی ہیں اور پناہ مانگتا ہوں میں حاسدوں کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ یہ مریض جب وقت ہمارے اس طریقہ کے موافق علاج کریگا۔ اللہ تعالیٰ اُس پر خیرات و برکات کے دروازے کھول دیگا۔ اور حرص کی مشقت سے اس کو راحت دیگا اور حسد کی آگ جو اُس کے دل میں شعلہ زن ہے اُس کو بجھا دیگا۔ یہاں تک کہ اُس کا دل حسد کی تنگی و تاریکی سے رضا اور مصالحت کے میدان میں آجائیگا۔ عام نفرت جو اس کی طرف سے دلوں میں پھیلی ہوئی تھی دور ہو جائیگی اور یہ پیش و محوشی کی زندگانی بسر کریگا۔ عقد و حسد کی رگیں۔ اس کے دل کی جڑیں سے نکل جائیں گی اور یہ سب کہ درتوں سے یہ پاک صاف ہو جائیگا۔

اور اگر مریض نے ان ادویات کا استعمال نہ کیا حسد کا مرض اس سے دور نہ ہوگا اور نہ حسد کی جڑ اکھڑے گی بلکہ اس کے باطن میں حرص کی آگ ہمیشہ شعلہ زن رہے گی۔

طبع روحانی امراض میں سے طبع نہایت موزی مرض ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیئے۔ کہ یہ مرض طاعون سے بھی زیادہ ایذا رسان ہے۔ فی الحقیقت یہ مرض شرعیات میں طاعون

ہی کی مثل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ طمع کا مرض قلب سے حقائق ایمانی کو بالکل کھودیتا ہے۔ اور احسان کی رگوں کو عرفان کی جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ اور یہ بھی مرض کے درخت کی ایک شلخ ہے۔ اس کے اندر کانٹے بہت ہیں جن سے اسلام کے پودے پھٹ جاتے ہیں اور اس مرض طمع سے آزادوں کی روح کو ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے آگ کے کانٹوں سے کسی نے کیا اچھا قول کہا ہے۔ **الْحُرُّ عَبْدٌ إِذَا طَمِعَ وَالْعَبْدُ حُرٌّ إِذَا قَنِعَ** یعنی آزاد شخص جب طمع کرے۔ تو وہ غلام ہے۔ اور غلام جب قناعت کرے تو وہ آزاد ہے۔
 حدیث قدسی مشہور میں وارد ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہر من رَضِيَ عَنِّي بِالْيَسِيرِ مِنَ الرِّزْقِ أَرْضَى عَنْهُ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَمَلِ یعنی جو شخص میرے تھوڑے رزق کے ساتھ راضی ہوتا ہے میں بھی اُس کے تھوڑے عمل سے راضی ہوتا ہوں چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے متعلق وارد ہے۔ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** خدا ان سے راضی ہوا اور وہ خدا سے راضی ہوئے
 ابتدا میں مرض طمع کا علاج آسان ہے۔ مگر جب اس مرض سے مزاج فاسد ہو جاتا ہے۔ اُس وقت اس سے شفا پانا ناممکن ہے اور بخاروں کا زور شور ہو جاتا ہے۔ جو کبھی اترتے نہیں یہ بخار طاعونی ہے۔ جب وقت اس کا دورہ ہوتا ہے ملاک کر دیتا ہے۔ شارع علیہ السلام کا حکم ہے۔ کہ جس شہر میں طاعون ہو اُس میں نہ جانا چاہیے۔ نہ وہاں سے نکلنا چاہیے۔ تاکہ طاعونی وبا اسی شہر میں بند رہے۔ فرمایا ہے **لَا تَدْخُلُوا أَرْضَ الْمَطَاعُونِ وَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا** یعنی نہ تم طاعون کی جگہ میں جاؤ۔ اور نہ وہاں کے لوگ اُس میں سے نکلیں۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ طماع سے مصاحبت اور دوستی یا اُس کے پاس آمد و رفت نہ چاہیے۔ کیونکہ طمع مصاحبت کو مکر کر دیتی ہے۔ اور طماع اپنے مصاحب کی چیزوں میں طمع کرتا ہے۔ اس واسطے مصاحبت منہم ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ طمع مصاحب کی بھی آفت اور مصاحبت کی منہم کرینوالی فساد طبیعت کی موجب قلب کی طاعون عرص کی علامت حسد کی عنوان حقد کی سبب اور جہل اور حماقت کی علت ہے۔
 علاج اس کا قناعت اور طمع کی چیزوں سے اعراض کرنا اور ادراہی میں مشغول ہونا ہے۔ اور سب سے بڑا علاج اس کا یہ ہے۔ کہ دنیا میں زہراخت سیار کرے۔ اور طبیعت کو تحصیل

اسباب دنیا سے باز رکھے اور دل کو اس کی محبت سے پاک کرے کیونکہ دنیا کی محبت سے
 خطاؤں کی سزا ہے۔ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ۔ تَشْرُ النَّاسَ مِنْ طَمَعِ مَا فِي الدُّنْيَا
 النَّاسِ عَنِ بَذَرِ خَلْقٍ وَهُوَ شَخْصٌ بِهٖ جَوْلُوكُوكِ حِيَرُوں مِی طَمَعِ كَرِے۔ دوا اس کی یہی
 ہے کہ دوسروں کی چیز سے دل کو جدا کرے اور مرکز اس کی طرف خیال نہ لیجائے حضور
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اَزْهَدْ فِی الدُّنْيَا حُبُّكَ اللّٰهَ فَاَزْهَدْ فِی مَا
 فِیْ اَیْدِی النَّاسِ حُبُّكَ النَّاسَ یعنی دنیا میں زہد آخستہ بار خدا تجھ سے محبت
 کرے گا۔ اور اُن چیزوں کے حاصل کرنے میں کوشش نہ کر جو لوگوں کے پاس ہیں
 لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔

یاس امراض روحانیہ میں سے ایک مرض یاس یعنی ناامیدی ہے روح کے وسطی مرض
 سخت آفت ہے۔ اور غلبہ جہالت اور ذات و صفات ابھی میں شک لانے سے یہ مرض
 پیدا ہوتا ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اُس کی خبر دی ہے۔ لَا یَیْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِنَّہٗ
 لَا یَیْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِنَّہٗ لَا یَیْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِنَّہٗ لَا یَیْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِنَّہٗ
 خدا کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے ہیں مگر کافر۔ پس یہ ایسا سخت مرض ہے کہ علمت
 کفر اور نہایت مسرآن کو شامل ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم رحمن کریم
 علیم غفور شکور ستار ہے۔ وہ اُس کی رحمت اور مغفرت سے ناامید نہیں ہوتا ہے۔
 اور نیز اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو ناامیدی سے ممانعت فرمائی ہے۔ فَرَمَانِہٖ قُلْ یَا
 عِبَادِی الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذَّنٰۤیْبَ جَمِیْعًا
 اِنَّہٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ یعنی اے رسول کہدو اے میرے وہ بند و جنہوں نے اپنے
 اوپر زیادتیاں کیں ہیں۔ خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ بیشک خدا سب گناہ بخش دینگا
 بیشک وہ بخشنے مہربان ہے۔ پس یاس ایسا مرض ہے۔ جو روح کی اس صحت کو جو رحمت
 اہی کی امید سے پیدا ہوتی ہے۔ روک دیتا ہے۔ اور خدا کے ساتھ حسن ظن کو قائم
 نہیں رکھتا۔ علاج اس کا یہ ہے کہ علوم حکمیہ کی امداد کے ساتھ قلب سے دوسرے
 دور کیے جائیں۔ اور رحمت اہی کی رحمت پر نظر کی جائے۔ اور اس مرض کا

سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ کلام الہی میں سے اس دوا کو استعمال کیا جائے۔ اِنَّ رَحْمَتَوْ
 وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فرماتا ہے بیشک میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور فرماتا ہے
 كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ یعنی تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کیا ہے۔
 کسل امراض روحانیہ میں سے سستی بھی ایک مرض ہے۔ اور یہ مرض نفسانی اور دل
 میں یہ اس طرح پیدا ہوتا ہے جیسے جسم میں نہانت یعنی اپا پھلکی ظاہر ہوتی ہے جیسے ماتھ
 پیر کا سکار ہونا کہتے ہیں یہ مرض قلب کو علم و عمل میں کوشش کرنے سے روک دیتا ہے اور
 اس رگ کو جس سے نیک کاموں کی نیت صالحہ مراد ہے کاٹ دیتا ہے جیسے کہ اپنا بیج آدمی
 مکان میں حرکت کرنے پر قادر نہیں ہوتا ایسے ہی سستی آدمی علوم ایمان کے ساتھ خدا
 کی عبادت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کسل بھی کفر کا ایک جز ہے۔ اور روحوں کے واسطے عبادت
 فاسد اور مفسد علت ہے۔ سعادت ابدیہ کے حاصل کرنے سے ان کو روک دیتی ہے
 کجی۔ امراض روحانیہ میں سے ایک مہلک مرض تکبر ہے۔ تکبر کی پسند یاد کفر ہے۔
 اور کفر کے بعد یہی مرض بدترین و مہلک مرض ہے۔ اور اسی سے کسل پیدا ہوتی ہے۔ جب
 انسان تکبر کرتا ہے اور تکبر کی گرمی اُس کے قلب پر غالب ہوتی ہے تب اُس کو قلب
 کے اندر کسل پیدا ہوتی ہے اور وہ اس درجہ ضعیف ہو جاتا ہے کہ حقوق الہی کے ساتھ
 قائم نہیں رہ سکتا۔ اور نہ بندوں کے حق اُس سے ادا ہوتے ہیں۔ پس ایسا سمجھنا چاہیے
 کہ کفر بمنزلہ سرسام اور دوران کہ ہے جس سے قلب کی رگوں کے منافذ بند ہو جاتے
 ہیں۔ اور ایمان کے دروازے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اس مریض کا سر اپنے فضولی خیالات
 کے گرد چکر کھایا کرتا ہے۔ اور دین کے حقائق اُس پر شبہ ہو جاتے ہیں۔ سوار کیروں اور
 کیڑے مکوڑوں کے اور کچھ پڑا ہوا اُس کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ تکبر کی بیماری قلب کے
 واسطے ایسی ہی جیسے بدن کے واسطے خناق اس کے باعث سے قلب کا جو غیب کی
 طرف رہنمائی ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اور اس کا پیٹ غرور سے پُر ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ
 مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ کیونکہ مرض خناق میں خون کا قلب ہو کر سانس کے منافذ بند ہو جاتے
 ہیں۔ اور سانس سختی سے آتا جاتا ہے۔ ایسے ہی تکبر قلب کا خناق ہے۔ خدا کی طرف

سے جو اسرار و انوار قلب پر نازل ہوتے ہیں۔ اُن کو روک دیتا ہے۔ اور امداد الہی کو قلب سے منقطع کرتا ہے۔ اسی سبب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَالْكَفَرُ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا کسی بندہ کے دل میں کبھی ایمان اور تکبر دونوں جمع نہیں ہوتے۔ مرض کفر لعنت کے ساتھ دولت کو اپنی طرٹ کشش کرتا ہے۔ جیسا کہ ابلیس علیہ لعنتہ کے ساتھ ہوا کہ پہلے وہ مرض کفر میں گرفتار ہوا۔ اور پھر اسی مرض کے سبب تکبر کی بیماری اُس پر غالب ہوئی چنانچہ خداوند کریم فرماتا ہے۔ أَفِئْتُمْ لِمَنْ كَفَرَ أَنْ يَكْفُرَ يَوْمَ يَكْفُرُ لِي بِكُفْرَانٍ كَثِيرٍ أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ قَوْمٌ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا سَأَلْتُمُوهُمُ الْخَبْرَ لِيَأْخُذُوا بِكُلِّ بَشَرٍ فَوَقَّعُوهُمُ أَصْحَابَ الْكَفْرِ فَطَعْنُوهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ وَالْغُلَامَ الْمُشْرِقَةَ وَأَمَرْتُمُوهُمُ أَنْ يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُقَاتِلُوا لِي فِيكُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا فَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ وَالْغُلَامَ الْمُشْرِقَةَ وَأَمَرْتُمُوهُمُ أَنْ يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُقَاتِلُوا لِي فِيكُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا فَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَ وَالْغُلَامَ الْمُشْرِقَةَ

کس چیز نے اس بات سے منع کیا کہ تم اُس کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ کیا تو نے تکبر کیا یا اپنے تئیں بڑا سمجھا۔ اس نے یہ جواب دیا جس میں اس نے اپنے کبر نفس اور اپنے تئیں بہتر سمجھنے کی طرٹ اشارہ کیا ہے اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ یعنی میں اُس سے بہتر ہوں (جس کو تو نے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا ہے) مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور اُس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اُس کو سرزنش کی۔ اور اس پر لعنت فرمائی چنانچہ اس کے تکبر اور کسل کے مرض نے اُس کو کفر تک پہنچا دیا۔ اور رحمت کا طبیب اُس کے معالجہ سے ناامید ہو گیا چنانچہ فرماتا ہے۔ وَارِثُكَ اللَّعْنَةُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ الدِّينِ یعنی تجھ پر لعنت ہے قیامت تک۔

کذاب راہیں امراض نفسانیہ میں سے ایک مرض جھوٹ ہے جب دل کا منہ فاسد ہوتا ہے۔ تب جھوٹ زبان کی گفت گو پر غلبہ کرتا ہے۔ کذب قلب میں ایسا ہے جیسے قالب میں حیض یعنی کذب مردوں کا حیض ہے جیسے کہ حیض کے سبب سے عورتوں کا دین اور عقل ناقص ہوتی ہے۔ ایسے ہی مردوں کا دین اور اُن کی محنت کذب کے سبب ناقص رہتی ہے جب نفس اس جھوٹ کے مرض میں گرفتار ہوتا ہے۔ تکبر کی پیدائش اس میں شروع ہوتی ہے۔ اور کسل و سستی کا غلبہ ہونے لگتا ہے

یہاں تک کہ آخر کو خداوند تعالیٰ جھوٹے کو ایمان کے احاطہ سے نکال کر کفران کی جیم میں قید کرتا ہے۔ کمال کا لباس اُس سے اتار لیتا ہے۔ اور ملاکی اور زوال کا حکم اُس کے حق میں صادر فرماتا ہے۔ **وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ مَقُومَ سُوَّةٍ فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ** یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے پس اُس کے اُس ارادہ کا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور نہ اُن لوگوں کے واسطے سوا اُس کے کوئی والی ہے۔

لے جائے یہ بھی امراض روحانی میں سے انسان کے واسطے ایک آفت ہے سخت غصہ کے وقت یہ آفت قلب میں پیدا ہوتی ہے۔ زبان اس کے ساتھ بھر جاتی ہے۔ اور سب اس کا یہ ہے۔ کہ حق اس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور اصل اس کی انسان پر باطل کا غالب ہونا ہے۔ روایت ہے کہ رسول خدا صلیم سے دریافت کیا گیا کہ بدترین آدمیوں کا کون شخص ہے۔ فرمایا **الَّذِي لَمْ يَخْصَمْ** یعنی سخت جھگڑا۔ یہ آفت اُن لوگوں پر زیادہ مستولی ہوتی ہے۔ جو علم کلام اور بحث مباحثہ میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ دلیل و حجت کی پیروی کرتے کرتے سخن پروری کے عادی ہو جاتے ہیں اور جناب حقیقت سے محرومیت نصیب ہوتی ہے۔ وہم و خیال کے دریا میں ہیں وقت یہ غوطہ کھاتے ہیں۔ جدال اور لجاج ان کے دلوں پر غالب ہو جاتی ہے۔ پس یہ لوگ ہمیشہ میں۔ تندرستوں کی صورت میں۔ خدا ان کے حال پر رحم کرے ان کے دلوں سے لجاج اور جدال کا شروع فرمائے

مکسر یہ ایک نہایت ہی خبیث مرض ہے۔ اور نفس کی خیانت سے پیدا ہوتا ہے۔ قلب کی سختی اس کو مدد اور تقویت پہنچاتی ہے۔ جب یہ مرض قلب پر غالب ہوتا ہے۔ تو مہربانی اور محبت سے اُس کو بالکل روک دیتا ہے۔ اور امراض حرص و حسد وغیرہ سے بھی اس مرض کا تعلق ہے۔ علاج اس کا یہ ہے۔ کہ علم کی تحصیل کی جائے۔ اور اس بات کو جانا جائے کہ جسے بڑا ٹکڑا کرنے والا خدا ہے جس کے آگے کسی کا مکر نہیں چلتا۔ بلکہ اس کی تہ پر خفیہ ہیں۔ بڑا لطف ہے کہ جس کے ساتھ وہ مکر کرتا ہے۔ وہ اپنی جہالت جہلی سے کبھی اُس مکر سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اور اس مرض کے گرفتار کو لازم ہے کہ اس

لے جائے یہ بھی امراض روحانی میں سے انسان کے واسطے ایک آفت ہے سخت غصہ کے وقت یہ آفت قلب میں پیدا ہوتی ہے۔ زبان اس کے ساتھ بھر جاتی ہے۔ اور سب اس کا یہ ہے۔ کہ حق اس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور اصل اس کی انسان پر باطل کا غالب ہونا ہے۔ روایت ہے کہ رسول خدا صلیم سے دریافت کیا گیا کہ بدترین آدمیوں کا کون شخص ہے۔ فرمایا **الَّذِي لَمْ يَخْصَمْ** یعنی سخت جھگڑا۔ یہ آفت اُن لوگوں پر زیادہ مستولی ہوتی ہے۔ جو علم کلام اور بحث مباحثہ میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ دلیل و حجت کی پیروی کرتے کرتے سخن پروری کے عادی ہو جاتے ہیں اور جناب حقیقت سے محرومیت نصیب ہوتی ہے۔ وہم و خیال کے دریا میں ہیں وقت یہ غوطہ کھاتے ہیں۔ جدال اور لجاج ان کے دلوں پر غالب ہو جاتی ہے۔ پس یہ لوگ ہمیشہ میں۔ تندرستوں کی صورت میں۔ خدا ان کے حال پر رحم کرے ان کے دلوں سے لجاج اور جدال کا شروع فرمائے

قسم کی آیات کو پیش نظر رکھے و مکر و اومکر اللہ و اللہ خیر الما جہین یعنی انسانوں نے بھی مکر کیا اور اپنے خیال ناقص میں خدا کو دھوکا دیا اور خدا نے بھی تدبیر کی۔ اور خدا سب سے بہتر اور زبردست تدبیر کر نیوالا ہے (کہ مکر کرنے والوں کے مکر کو انہیں پر اٹکا کر دیتا ہے) اور اس آیت شریفہ کو بھی غور سے سنئے اِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ كَيْدًا وَاَوْ كَيْدُ كَيْدِاهُمْ قَمِيْلٌ الْكَافِرِيْنَ اَمْهَلَهُمْ رُوْدًا اِلٰه تَعَالٰی فرماتا ہے۔ بیشک یہ کافر اپنے مکر کر رہے ہیں۔ اور ہم بھی اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ پس اسے (پیغمبران کافروں کو مہلت دو) اور زیادہ نہیں بلکہ تھوڑی ہی سی مہلت دو۔

جب مکر کر نیوالا اس بات کو جان لیگا کہ خدا کا مکر اس کا قہر ہے یعنی جسکے ساتھ وہ مکر کرتا ہے۔ تو گویا اُس پر قہر کرتا ہے۔ اور یہ قہر اُس کا سب مکر کرنے والوں پر حاوی اور محیط ہے۔ تو اس کے دل سے مکر و فریب کی بنیاد اکھڑ جائیگی۔ اور اُس کا دل اس مہلک مرض سے نجات پائیگا۔ اور اس مرض کا غلبہ طبیعت کی شدت اور فساد اور عقل کی قوت میں فستور آجائے سے ہوتا ہے۔

نِفَاق۔ امراض روحانیہ میں سے اول درجہ کا مہلک اور بدترین مرض ہے۔ یہ ہائیک کہ فساد مادہ اور تغیر اخلاط میں مرض کفر سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ اس مرض کی پیدائش کے دو سبب ہیں۔ ایک جمالت کا غلبہ دوسرے نور معرفت کا منقطع ہو جانا۔ یہ مرض ایک نہایت سخت اور قوی آفت ہے۔ سعادت کے چہرے پر پردہ ڈال دیتا ہے اور نیکی سختی سے مخموب رکھتا ہے۔ جب اس منحوس مرض کا قلب پر غلبہ اور تسلط ہو جاتا ہے اُس وقت قلب کا اس کے پنجے سے نجات پانا اور صحت کا نمونہ دیکھنا دشوار ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيعًا یعنی اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں دونوں کو اکٹھا جہنم میں جمع کریگا۔ یہ مرض نفاق دو سببوں سے مرکب ہے۔ ایک ضعف ایمان دوسرے قوت کفر سے اور اسی سبب سے اس کا نام نفاق رکھا گیا ہے۔ کیونکہ نفاق ناقص سے مشتق ہے۔ اور ناقص چنگی چوبے کے بل کے ٹوٹے یعنی دروازے کو کہتے ہیں۔ اس کے بل میں دو دروازے ہوتے ہیں۔ ایک نافع دوسرے قاصد جب نفاق کی طرف

سے اس کو پکڑنا چاہیں تو قاصصا سے بھاگ جائیگا۔ اور جب قاصصا سے پکڑنا چاہیں۔ تو نفاق سے بھاگے گا یہی حال منافق کا ہے کہ مومنوں میں مومن اور کافروں میں کافر۔ ان کو بھی ہوش رکھتا ہے۔ اور ان کو بھی۔ اور دونوں کی اذیت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ خدادادوں کے راز سے واقف ہے۔ اس مرض کی مثال اس بیماری کی سی ہے۔ جو دو سبب سے مرکب ہو مثلاً حرارت اور برودت سے کہ جب ایک کا علاج کیا جائے تو دوسری غالب ہو جاتی ہے۔ اور جب اُس کو کم کیا۔ تو وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اسی سبب سے اس مرض نفاق سے صحت پانا دشوار ہے۔ کیونکہ یہ مرض بھی مثل تپ کہنہ اور ذات الجنب قدیم امراض مزمنہ کے ہے۔ منافقوں کے واسطے بحر دوزخ کے کوئی ٹھکانا نہیں اس لئے الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّارِ الْاَسْفَلِ مِنَ الدَّارِ مَنْ نَزَلَ فِيهَا يَصْرَعُ فِيهَا كَمَا يَصْرَعُ الْغُلَامُ فِي الْبُحْرِ سَقَطَ (یعنی جہالت کی یہ فوقی یا حماقت) روحانی امراض میں خفیف اور نہایت ناپاک ہے۔ یہ دیش اس کی کبھی تکبر سے ہوتی ہے کبھی نفاق سے شروع شروع میں اس مرض کا علاج آسان ہے۔ اس قسم کی دواؤں کا استعمال کرنا چاہیئے۔ تو معنی پرہیزگاری حفظ لسان یعنی نصیبت اور جھوٹ و ہتان وغیرہ خرافات و مخرافات سے زبان کو محفوظ رکھنا۔ قمع ہوئی یعنی خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرنی اور دل سے اُسکو بالکل نکال کر پھینکنا۔ ان دو اثر ادویات کے استعمال سے یہ مرض ابتدائی حالت میں دفع ہو جاتا ہے۔ مگر جب یہ مرض قدیم ہو گیا۔ اور طبیعت اس سے پر ہو گئی۔ اس وقت اس کا علاج دشوار ہے کیونکہ یہ موذی مرض قلب میں اس طرح گھس جاتا ہے جیسے وق کی حرارت خون میں شل کر جاتی ہے۔ پھر اُس کا خارج ہونا ممکن نہیں اور اس سے غضب (یعنی غصہ) کا بخار شروع ہوتا ہے۔ تب چاہیئے کہ حلم سے اس کا علاج کریں تاکہ غضب کا بخار اتر جائے اور سفہ کی حرارت قلب سے منطفی ہو۔

تجب امراض روحانیہ میں سے عجب یعنی خود پرستی و خود بینی عجب کمالا تن مرض ہے یہ مرض کفر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور کفر کی اتہار سی پر ہے (اور تفسیر یعنی اتہار ہٹ وغیرہ) امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں) علاج اس کا یہ ہے۔ کہ اپنی نظر میں اپنے

نفس کو نہایت ذلیل و حقیر جانے۔ اور اپنے دل میں اپنے تئیں سبک چھوٹا اور بچارہ سمجھنے۔
 مرض انتہا درجہ کا مہلک اور برباد کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہمارے حضور علیہ علیہ الصلوٰۃ
 والسلام فرماتے ہیں تَلْتَ مَحَلَّاتٍ شَرِّ مَطَاعٍ وَهُوَ مَنِّعٌ وَاجْتَابَ الْمَرْءُ بِنَفْسِهِ یعنی
 تین چیزیں ہلاک کرنیوالی ہیں بخل اطاعت کیا گیا۔ اور خواہش پیروی کی گئی اور
 آدمی کا اپنے نفس کے ساتھ خوش ہونا یعنی اپنے تئیں بہتر اور افضل سمجھنا۔ چونکہ اس
 مرض کا سبب کفر ہے۔ اور اسی کے مادہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا
 علاج بھی وہی ہے۔ جو کفر کا علاج ہے۔ مگر یہ دوائیں بھی اس نشہ میں اضافہ کرنی چاہیں
 استماع الشتم یعنی دشمنوں سے برا بھلا اور گالیاں سننے۔ وہ پھر ان پر صبر
 کرنا اور ہر ایک سخت بات اور معاملہ کی سہار کرنا اور جواب دینے سے خاموش ہو جانا
 فہر طبع یعنی طبیعت کو ان باتوں پر مجبور کرنا کسر نفس یعنی اپنے نفس کو کسی سے
 اچھا نہ سمجھنا اور نہ کسی سے اس طرح بات کرنا کہ جس میں اس کی حقارت اور اپنی عزت
 سمجھی جائے بلکہ جس سے گشتگو کرے تو اس طرح سے کہ اپنے نفس کی حقارت متصور ہو
 جسوقت یہ مرض قلب پر مستولی ہوتا ہے۔ ایمان کو اس سے سلب کر لیتا ہے۔
 عشق یہ مرض نفسانی ہے۔ ہوسوں کی کثرت اور دوسوسوں کے تراکم و تراوت سے
 پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ہوسیں اور دوسو سے بڑے خیالات کے دوام سے پیدا ہوتے ہیں
 اور شہوت کے ساتھ نظر کرنے سے ان کو قوت ہوتی ہے۔ بعض حکما کا قول ہے۔ کہ مرض
 عشق قلب کو کمزور اور ضعیف کر دیتا ہے۔ اس مرض کا عارض ہونا نفس کو ناقص اور علم
 حق سے غافل کر دیتا ہے۔ اس مرض عشق کی ابتداء دوسوا سس اور انتہا افلاس ہے
 اس کی پیدائش کا سبب نظر ہے یعنی نظر کے وسیلے سے یہ مرض قلب پر مستولی ہوتا ہے
 پھر کہ اس کو قوی کرتا ہے۔ اور خیال اس کو امداد پہنچاتا ہے۔ اور علت اس ناقص مرض کی
 غلبہ شہوت ہے۔ علاج اس کا یہ ہے۔ کہ معشوق کی صورت کی قیامت اور بدنائی اور
 اُس کے عیوب کا خیال جائے اور قلب سے اُس کی خوبیوں کا دھیان نکال دے
 اور قلب کو ہرگز اُس کی طرف متوجہ نہ ہونے دے۔ اور ایسی باتوں کا خیال جائے کہ ایک

روز یہ معشوق ضرور مجھ سے جدا ہوگا۔ پس آج وہی دن ہے۔ اور معشوق مر کر مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ اب گھبرانے اور پچھین ہونے سے کچھ فائدہ نہیں۔ اس مریض کو اس قدر صبر کرنا چاہیے۔ کہ یہ عادی ہو جائے اور رفتہ قلب اُس کا معشوق کے ذکر و فکر سے غافل ہو۔ یہ مرض قلب کے واسطے ایسا ہے جیسے کاہوس کا مرض قالب کے واسطے ہے۔

علاج اس کا وہی طریقہ ہے۔ جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں محققین نے عشق کی حقیقت میں عجیب لطائف فرماتے ہیں۔ اور امراض کے مرتبہ سے اس کو علیحدہ کر کے ادویہ کے درجہ میں شامل کیا ہے۔ میرے نزدیک عشق مرض بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ موافق لوگوں کے حالات یعنی کسی شخص کو یہی عشق اعلیٰ مقامات اور اخص الغایات میں پہنچاتا ہے۔ اور کسی کو اسفل الدرجات اور ابعد الدرجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے اس عشق کے درخت کی آبِ عفت و حیا سے پرورش کی اور زمینِ مجاز سے اُس کے سر کو آسمانِ حقیقت پر پہنچا یا وہ اُس کے ثمرات شوق نہایت ذوق سے نوش کرتے ہیں اور لذت و صل پاتے ہیں۔ پس یہ عشق اُن کے واسطے ایک تریاقِ سیحہ النفع ہے۔ جو ہر قسم کے زہریلے مادے اور غلبہ سودا و حرارت صفرا کو دور کر کے مزاج کو معتدل اور روح کو یکسوئی بخشتا ہے۔ جس سے حیاتِ ابدی اور بقا و سرمدی اُن کو نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ اس بات کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ کی واسطے اُن کی صحت قائم ہو جائے اور قسید کون و فساد اور تبخیر و احداث سے نجات پا کر فضا و قربت میں آزادی سے زندگی بسر کریں اور جن لوگوں نے اس عشق کو بیبیائی کا ذریعہ اور بزمانی کا وسیلہ ٹھہرایا اور غیالاتِ فاسدہ کی پیروی کی ان کے واسطے عشق خیر الدنیا والاخرۃ ہے۔

محسوساتِ نہایت مہلک اور مضر مرض ہے۔ مگر جب اس کو معافی مقولہ اور احکام شرعی سے متعلق کیا جائے تو نہایت عمدہ اور نافع دوا ہے۔ اس کا ذکر ہم نے بحمل کیا ہے۔

فسوقِ روحانی امراض میں سے یہ مرض نہایت خبیث اور ناپاک ہے۔ جب یہ مرض قلب بن پیدا ہو تو گویا قلب کی موت آگئی۔ یہ مرض علاج کو بہت کم مستجوب کرتا

ہے۔ اور اتمثال اور امثالی سے اس کو بالکل روک دیتا ہے۔ شہوت کی حرارت قلب میں اسی مرض سے پیدا ہوتی ہے جس کا ہیجان قلب کی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر دیتا ہے۔ اس مرض کی پیدائش قلت ورع سے ہے یعنی جب امتیاط کے ساتھ پرہیزگاری پر قیام نہیں ہوتا جو قوانین صحت کا اصل اصول ہے تب یہ مرض پیدا ہوتا ہے اور غلبہ ہوا۔ اس کو تقویت پہنچاتا ہے۔ جب اس موزی مرض کا مادہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تب قلب کو اس سے وہی نقصان پہنچتا ہے جو جسم کو جنون کے مرض سے پہنچتا ہے۔ یعنی جس وقت مجنون پر جنون کا غلبہ ہوتا ہے۔ شرم و حیا کی اُس کو کچھ خبر نہیں رہتی اور نہ اچھے برے میں تمیز کرتا ہے۔ کپڑے پھاڑ کر بہتہ پھرتا ہے اور نجاست وغیرہ سے پرہیز نہیں کرتا۔ یہی حال اس قلب کا ہوتا ہے۔ جو فسق کی مرض میں گرفتار ہو۔ ننگ ناموس کو بالائی طاق رکھ کر خواہش کے پیچھے دیوانہ وار پھرتا ہے۔ غیبوں کو سنا سمجھتا ہے۔ جس کے باعث آخر کو ذلت و خواری کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اس سخت مرض کا علاج یہ ہے۔ کہ مراقبہ کے سہل سے خلط سوداوی کا اخراج کرے۔ اور ذکر الہی کی معجون مقوی سے قلب کے اعضا و دماغی کو قوت پہنچائے۔ اور عبادت کے باغ میں تفریح کے واسطے اس کو سیر کر لے۔ تاکہ صحت کی نصیب ہو۔

صلف امراض روحانیہ میں سے بھی ایک آفت ہے۔ اور تکبر سے یہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کا قلب پر یہ اثر پڑتا ہے۔ کہ اخلاق حسنہ حاصل کرنے سے اس کو روک دیتی ہے۔ اور بہت دفعہ نفس میں ایسے ارادے پیدا کرتی ہے۔ کہ جو باتیں اُس میں نہیں ہیں اُن کو وہ ظاہر کرے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اَلْمُتَكَبِّرُ مِمَّا لَا يَكُنْ مُكَلِّفًا لِّتَوْفِيقِ زُورٍ یعنی وہ شخص جو ایسی چیز سے پیٹ بھرا ہو غلط کرے جس کو اُس نے نہیں پایا ہے۔ اس شخص کی مثل ہے جو جھوٹ کے دونوں کپڑے پہنتا ہے سر سے پیر تک سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔

صَعْوِيَّةُ الْخَلْقِ۔ امراض روحانیہ میں سے بد خلقی بھی ایک مرض ہے یعنی انسان سخت قلب اور بد خلق ہو سکے دکھ درد میں شریک نہ ہو۔ اور نہ کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ

بات کرے۔ یہ علت نفس کی خیانت اور جہالت کے غلبے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اصلی مادہ اس کا ہول ہے۔ اور سبب اس مرض کا عجیب و گہر ہے۔ اس مرض کی مثال اُن پھوڑوں اور ذنبوں کی سی ہے۔ جو کھال کے اوپر سے صمیم اور تندرست معلوم ہوتے ہیں۔ مگر اندر سے بالکل پیپ اور کچ لہو بھرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ مرض ہے۔ کہ جو شخص۔ مرض والے کی صورت دیکھے گا۔ ایک معقول انسان خیال کرے کہ اُس سے گفتگو کی طرف متوجہ ہوگا۔ مگر جس وقت اُس سے بات کرے گا۔ اسکی بد اخلاقی اور کج ادائی سے نہایت متعجب ہوگا۔ اس مرض کا علاج یہ ہے۔ کہ تواضع کے استعمال کو اپنے اوپر لازم کرے۔ اور جو دوائیں بحیرہ کے بیان میں مذکور ہوئی ہیں۔ ان کا استعمال کرے۔ اور اس مرض بد خلقی کا یہ بھی علاج ہے۔ کہ علم اخلاق کی تحصیل کرے اور محاذ اخلاق کے ساتھ آراستہ ہو کر اخلاق خبیثہ کو بالکل ترک کر دے۔ اپنی عادات کو اخلاق شرعیہ کے مطابق بنائے۔ اور اُن کے احکامات پر کاربند ہو تاکہ تکلیفات شریعت کا عادی بنے +

قَسْوَةُ الْقَلْبِ امراض روحانیہ میں سے سخت دلی بھی ایک شدید مرض ہے۔ یہ مرض جہالت اور حماقت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور تمام قلب کو سیاہ مطلق کر دیتا ہے۔ اور قلب میں انتہا ورجہ کی سختی اور درشتی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَالْقَلْبُ الْقَاسِیُ بِعَمَلِ الْإِنْسَانِ اللہ قییباً لِّلشَّیْطَانِ اور سختی والا قلب خدا سے دور اور شیطان سے نزدیک ہے۔ پس جاہل کا دل پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے۔ اور ہمارے دل سختی اور صلابت میں پیڑ کی مثل ہوتا ہے۔ مگر دین کی صلابت دوار ہے بخلاف قسوت کے۔ کیونکہ وہ بیماری ہے۔ علاج اس کا یہ ہے۔ کہ اس مرض کے جوہر کو اُن آیات سے جو اس کے متعلق و درویش ملین کر کے خوف کے تیزاب میں اس کو گلا دیا جائے + اس کے پھلانے کی دوائیں یہ ہیں۔ خدا پر توکل کرنا۔ کلمات الہی کا سنتا ذکر الہی کی مداومت کرنا۔ قرآن شریف کی تلاوت عبادت اور اطاعت میں مشغول ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنا۔ ان ادویات سریع النفع کے استعمال سے بہت جلد یہ سخت مرض دفع ہوگا۔ اور صحت کلی حاصل ہوگی۔ بحرب ہے

رعونت۔ امراض روحانیہ میں سے ہر مرض نہایت خبیث ہے۔ جیسب ہوی فلہا پر غلبہ کرتی ہے۔ تو یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور عجب اور کبر سے اس مرض کو تقویت پہنچتی ہے اور یہی مرض ریا کی جڑ ہے۔ کیونکہ ریا کی آفت اسی مرض سے پیدا ہوتی ہے۔ اور ریا دو مرضوں سے مرکب ہے۔ فخر اور کبر سے۔ اور رعونت حماقت سے مشق ہے۔ علینج اس مرض رعونت کا یہ ہے۔ کہ سامان عیش میں کمی خستیار کرے اور لباسا رفاخرہ سوجھنا کے لازمی سمجھے۔ اور ریا کا علاج یہ ہو۔ کہ خدا کے تہ سے آگاہ رہے۔ اور کرے عتبات کرے۔ اور جان لے کہ خدا تباری بجز اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلَّذِينَ أَدَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلٍ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ** یعنی بیشک قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آدمی سے فرمایا گا کہ جس نے ایسا عمل کیا ہو کہ جس میں میرے غیر کو شریک کیا ہو یعنی کسی کے دکھلاوے کے واسطے کیا ہو پس میں اس عمل سے بری ہوں یعنی مجھ سے اس عمل کا کچھ تعلق نہیں نہ میرے ذمہ میں اس کا ثواب دینا ہے۔ اور اس حدیث شریف کو بھی پیش نظر رکھئے **رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُشِيرُ إِلَى بَيْتٍ فِي شَرِكٍ** یعنی بیشک تھوڑی سی ریا بھی شرک ہو ریا کی مذمت میں کثرت کیساتھ حدیث میں جسکو ان کے ملاحظہ کرینے شوق ہو۔ **تَرْغِيبٌ وَتَرْهيبٌ** وغیرہ حدیث شریف رکھو ان میں ملاحظہ کرے۔ پس رعونت یہ مرض ہے۔ کہ نفس اسباب زینت کی طرف مائل ہو۔ اور ان کے حاصل ہونے سے غور کرے۔ اور ان کے قریب میں آجائے۔ یہ وہ مرض ریا کی مرض سے متصل ہے۔ اور یہ شرک سے پیدا ہوتا ہے۔ اور شرک ایسا ہلکا مرض ہے جس سے زندگانی کی امید تک باقی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ** یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس سے ساتھ شرک کیا جائے۔ اور اس کے مایوسا جس کو چاہے بخشتا ہے۔ پس رعونت بنزلہ بت پرستی کے ہے۔ اور ریا بنزلہ شرک کے۔

شہوت۔ امراض روحانیہ میں سے خبیث ترین امراض ہے۔ اور قلب کے واسطے یہ مرض بدترین آفت ہے۔ قلب کے اس کو یہ مرض بالکل تہ کر دیتا ہے اور سرسام قائل سے

۱۰۰ نکتہ ہمارے ہاں مشہور ہیں اسطورہ چھپ رہی ہے ۱۲ عبدالرحیم

بالکل مشابہ ہو۔ جب یہ مرض قلب پر غلبہ کرتا ہے۔ آدمی کی اس سے نجات مشکل ہو جاتی ہو اور جب تک پورے طور سے اس کا معالجہ نہ کرے اس کے زور کو نہیں توڑتا۔ اس کے شر سے مطمئن نہیں ہوتا۔ علاج اس کا یہ ہے۔ کہ نماز روزہ کی مداومت کے پانی سے اس کی حرارت کو منطقی کیا جائے۔ یہ مرض شہوت مرض ہوا کے استحکام سے پیدا ہوتا ہے پھر قوت قلب اس کی پرورش کرتی ہے۔ اور مضرت اس مرض کی نفس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اس مرض کو ایسا سمجھنا چاہیے۔ جیسے درندہ جانور جس کو دیکھتا ہے کھالتا ہو اور جس کو پاتا ہے پھاڑ ڈالتا ہے۔ یہ مرض دفع نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اپنے مریض کو ہلاک نہیں کر لیتا۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اتباع شریعت کا استعمال کیا جائے۔ اور اتباع طبیعت سے پرہیز کرے۔ اور لذتوں سے باز آئے۔ اور اپنی مرادوں کو اس سے روک دے۔ اس مرض شہوت کی بہت شاخیں ہیں جن سے ایک شرہ ہی یعنی لالچ یا حرص یہ بمنزلہ کتے کے کاٹنے کے ہے اور ایک ان میں شہۃ الملوغ ہے۔ اس کا علاج روزہ ہے۔ اور انہیں میں سے ایک شے ہے یعنی نخل یہ مرض قلب کے ذراچ کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور دین کی سعادت سے روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
بچائے گئے۔ پس وہی خلاصیت والہ ہیں۔ شے کا مرض نخل کے مرض سے بھی زیادہ موذی ہے۔ کیونکہ نخل لازمی مرض ہے۔ اور یہ مرض متعدی ہے۔ پس یوں سمجھنا چاہیے کہ شے بمنزلہ خارش کے ہے۔ اور یہ شرہ سے پیدا ہوتا ہے جو بمنزلہ کھلی کے ہے۔ اور یہ دونوں مرض زائل نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ ان کے واسطے تنقیہ اور اسہال نہ کیا جائے۔

تفانحور امراض روحانی میں سے ایک بڑا مرض فخر کرنا ہے۔ اس مرض کی پیدائش تکبر سے ہے۔ اور یہ عجب کی ایک شاخ ہے۔ اور سبب پیدائش اس مرض کا دولت و باد کی محبت ہے۔ اور خواہش کا غلبہ کرنا۔ اور یہ مرض بمنزلہ حدری کے ہے یعنی سینہ کے دانوں کے۔ اس مرض کی بہت سی شاخیں ہیں۔ مثلاً تکاثر تباہی تھاس

تباعد اور یہ سب اپنے مریض کو نقصان کرتی ہیں۔ بعض دفعہ مریض ان سے صحت پاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اُس کو قتل کر دیتی ہیں۔ علاج ان کا تکبر کے بیان گذر چکا ہے اور علاج ان کا عجب کے علاج سے آسان ہے +

خُشْرُ شُرَّة۔ یعنی زیادہ گوئی یہ مرض بھی امراض روحانیہ میں سے نہایت مضرت سالک اور قلب کو سخت نقصان پہونچاتا ہے۔ اصلیت اس کی یہ ہے کہ قلب کے حکم سے زبان باہر ہو جائے اور ایسی باتیں بولے جن کا قلب نے حکم نہ کیا ہو یعنی ہذیان کی حالت ہو جائے جس کو کہتے ہیں کہ سوچا نہ سمجھا جو مونہ میں آیا پاک دیا۔ یہ مرض مقدمات صرع سے مشابہ ہے اور سبب اس کا جہالت اور عقل کی قلت ہے۔ کیونکہ عقل جب کامل ہوتی ہے تب انسان کم کلام کرتا ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اَلْقَمْتُ حِكْمَةً وَ قَلِيلٌ فَكَلِمَةٌ یعنی خاموشی حکمت ہے۔ اور اس کے کریموالبے کم ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے مَا بَغِضَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ الْكُثْرَ شَارُونَ الْمِكْثَارُونَ یعنی خدا کے نزدیک سب سے بُرے بند وہ ہیں جو زیادہ گوئی کرتے ہیں۔ علاج اس کا یہ ہے کہ زبان کو ذکر الہی کے ساتھ مقید کرے اور جبراً زیادہ گوئی سے اُس کو باز رکھے۔ یہاں تک کہ جب زبان کو ذکر الہی کی عادت ہو جائیگی ہذیان کی آفت اُس سے دور ہو جائیگی اور قلب کی اطاعت کریگی وہی بات بولے گی جس میں اس کی بھلائی ہوگی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ كُلُّ كَلَامٍ لَيْسَ بِذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ لَعْنٌ یعنی جس کلام میں ذکر الہی نہیں پس وہ کلام لعن ہے +

خِيَانَتٌ روحانی امراض میں سے ایک آفت خیانت ہے۔ قلت دیانت سے یہ آفت پیدا ہوتی ہے۔ اور قسوت قلب اور غلیظہ خواہش سے اس کو مدد پہنچتی ہے۔ یہ مرض نفاق کی علامات سے ہے جب یہ علت قلب پر غالب ہوتی ہے۔ اُس کی حیا کی چادر کو جلا دیتی ہے۔ اور اکثر اوقات اپنے زہریلے اثر سے اپنے مریض کو آفات ناگہاں ہلاک کر دیتی ہے۔ غرض کہ نہایت موزی علت ہے۔ اس کے علاج کے واسطے بہت جلد کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نسخہ اس کے واسطے نہایت مفید اور مجرب

ہے خشیت الہی و ذرخ کا خوف عار کا خیال کرنا بے غیرتی سے ڈرنا۔ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اَیَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ اِذَا وُعِدَ خَلَفَ وَ اِذَا اُؤْتِيَ خَانَ یعنی منافق کی یہ تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے۔ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کا خلاف کرتا ہے۔ اور جب اُس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے۔ تو اُس میں خیانت کرتا ہے۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے +

ذَنْبُ امراض روحانیہ میں سے ایک بہت بڑا مرض گناہ ہے۔ یہ مرض غلبہ خواہش اور قلت حیا سے پیدا ہوتا ہے۔ اور دل میں گھس کر نیت اور قلب کو خراب کر دیتا ہے۔ ابتدا اس کی شیطانی وسوسوں سے ہوتی ہے۔ اور علاج اس کا یہ ہے کہ خواہش کی مخالفت کی جائے۔ اور گناہ پر شرمندگی اور ندامت حاصل ہو۔ اس تدبیر سے یہ مرض دفع ہو جائیگا۔ اور اگر یہ تدبیر نہ کی گئی اور مرض بڑھ گیا۔ تب یہ ایمان پر غالب ہو جائیگا۔ اور قلب کو اعتدال شرعی سے خارج کر دیگا۔ اور جو حرکت انسان کی جاوہ شریعت کے خلاف ہوتی ہے وہ معصیت ہوتی ہے۔ اور معصیت ہی ذنب ہے۔ اور ذنب آفت ہے۔ اور آفت قلب کے مزاج کو متغیر کر دیتی ہے۔ پس ذنب آفت کی ابتدا ہے۔ اور معصیت ذنب کے مستحکم ہو جانے کا نام ہے۔ ذنب کا علاج تو ندامت ہے۔ اور معصیت کا علاج تو یہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ ذنب کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قولی ہے جیسے جھوٹ اور فحش اور گالی کلوچ وغیرہ۔ اور ایک قسم فعلی ہے۔ جیسے ظلم خیانت خلافت وین کام کرنا۔ اور ایک قلبی ہے جیسے طاعت کی نیت نہ کرنا اور عقائد میں فرق لانا وغیرہ۔ سب گناہوں سے بدتر وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے صادر ہوتا ہے۔ اور سب سے سہل وہ ہے جو شہید دل کے قصد کے صادر ہو۔ پھر ان گناہوں میں سے ہر ایک گناہ کا جدا گانہ علاج ہے مثلاً زنا کا معالجہ اُس کی حد لگانا ہے۔ اگر گوارا مرد یا عورت ہو۔ تو اُس کے واسطے سنو فتنے اور اگر شادی والا مرد یا عورت ہے۔ تو اُس کو پتھروں سے مار ڈالنا۔ اور چوری کا معالجہ یہ ہے۔ کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کیونکہ چور غی کا مرض ایک ایسا زخم ہے

جوا تھ کے پٹھے کو خراب کر دیتا ہے۔ اور جب پٹھا خراب ہو جاتا ہے۔ تو سورا کھانے کے اور کوئی اُس کا علاج نہیں بعض گناہ قاتل ہیں اور بعض محض مُضر ہیں یعنی ہر ایک جدا گانہ طبیعت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بخاروں کی اقسام کا ذکر کیا ہے۔ کہ بعض مغمی ہوتے ہیں۔ اور بعض جھٹی غبی ہوتے ہیں۔ اور بعض محرقہ ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے مقابلہ میں گناہ ہیں سرچنا نچہ ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے۔ **اَلذَّنْبُ ذَنْبَانِ ذَنْبٌ بِاللِّسَانِ وَيَرْتَفِعُ بِالتَّوْبَةِ وَذَنْبٌ بِالْقَلْبِ وَهُوَ الشِّرْكُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِلشِّرْكِ** یعنی گناہ دو قسم کے ہیں۔ ایک گناہ زبان کا ہے۔ جو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک گناہ دل کا ہے۔ جو شرک ہے۔ اور شرک خداوند تعالیٰ نہیں بخشتا۔

ضَعْفِ قَلْبٍ۔ امراض روحانیہ میں سے قلب کا ضعیف ہونا بھی سخت مرض ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اُس قلب کا ضعیف ہونا جو سرچشمہ حیات ہے۔ اس ضعف سے روح ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور حس و حرکت کو فاسد کرتا ہے۔ اور دوسرا ضعف قلب کی حقیقت کا ہے۔ یعنی نیت میں فتور ہونا اور عقل کے نور اور معرفت کی روشنی کا پردہ پوش ہو جانا یہ ضعف ایمان ہے۔ اور یہ قلب کی نظر بصیرت کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور توحید سے باز رکھتا ہے۔ یہ دوسری قسم پہلی قسم سے بہت زیادہ مضرت رسان ہے۔ یہ مرض اکثر اُس شخص کو عارض ہوتا ہے۔ جس کی حرارت غریزہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ اس کی قلت سے بھی حادث ہوتا ہے۔ اور علاج میں یہ قافدہ کلیہ ہے۔ کہ ہر مرض کی دوا مرض کی ضد ہوتی ہے۔ اور روحانی ضعف قلب یہ ہے۔ کہ معرفت کم ہونے کے سبب سے خواہش عقل کے نور پر غالب ہو جائے۔ کیونکہ عقل کا نور جب کم ہو جاتا ہے۔ تو قلب کی ذات ضعیف ہو جاتی ہے۔ اس سبب سے کہ قلب حق کی طلب نہیں کر سکتا۔ اور جب عقل کا نور کامل طور سے ہوتا ہے۔ اس وقت قلب بھی تقویٰ اور معرفت کے ساتھ قوی ہوتا ہے جب یہ ضعف قلب کا مرض عارض ہوتا ہے۔ تو اُس سے بہت سی آفتیں حادث ہوتی ہیں جیسے ہتھ جو کھنسل کا

ایک حصہ ہے۔ اور سو رطن وغیرہ آفات سے زیادہ نقصان رسان ہے۔ اور حیب بہ صنفِ قلب برطرف ہو جاتا ہے یہ آفات بھی زائل ہوتی ہیں۔

ظلم امراض روحانیہ میں سے ظلم بھی ایک عظیم آفت ہے۔ اور اس کی پیدائش شرک سے ہے۔ اور ہمالت اور قسوة قلب اس کو مدد پہنچاتی ہے۔ کیونکہ ہمالت کے ساتھ جو قلب قاسی ہوتا ہے۔ وہ ظلم میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور ظالم دنیا و آخرت میں ملعون ہے ظلم کی آفت کفر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور ظلم قیامت کے روز ظالم پر ظلمات ہوگا۔ جو کہ ظلم کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس کی غیر کی جگہ میں رکھنا۔ اور یہ ایسا نامعقول مرض ہے کہ اس کا اثر دوسرے شخص کو پہنچتا ہے۔ مگر اس کا وبال ظالم ہی کی جان اور اس کے ایمان پر ہے۔ اور ظلم ہی میں سے یہ بھی امراض ہیں۔ خیالات فاسدہ کا انوار مقبولات پر مسلط ہو جانا اور حق کا باطل کے ساتھ مشتبہ ہونا۔ خداوند تعالیٰ اپنے اس کلام پاک میں ان لوگوں سے خیر دیتا ہے جو اس ظلم کی مرض سے تندرست ہیں چنانچہ فرماتا ہے۔ **الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَرِهُوا اٰیْمَانَتَهُمْ يُظِلُّوا وَلٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُسْتَدۡوِنٌ** یعنی جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کیساتھ خلط ملط نہ کیا انہیں کے واسطے امن ہے اور وہی ہدایت والے ہیں۔ اور ان آیات میں ظلم سے منع فرماتا ہے۔ **وَلَا تَلۡبِسُوا الْحَقَّ بِالۡبَاطِلِ وَلَا تَكۡتُمُوا الشَّہَادَةَ** یعنی حق کو باطل میں نہ ملاؤ۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ پس ظلم بمنزلہ سور مزاج کے ہے۔ جو بدن میں واقع ہوتا ہے۔ اور کل آفتیں سور مزاج اور خروج اعتدال ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے ہی دینی اور روحانی آفتیں ظلم سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو سور مزاج حقیقی ہے۔ اس کا علاج انہیں دواؤں سے کیا جائے جو اعتدال کو قائم کر کے عدل پیدا کریں۔ اور سور مزاج کو برطرف کر دیں۔

خضب امراض روحانیہ میں سے یہ بھی ایک نفسانی علت ہے۔ اسکی قوت شہوت کے احتباس اور قلب کے اندر فضلات نجسینہ کے مجتمع ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور سبب اس کا نفس امارہ اور اس کا اعتدال سے خارج ہونا ہے۔ یہ مرض آتش سوزندہ اور حیوان درندہ کے مشابہ ہے۔ اور یہ مرض اکثر اوقات سفک و فتک اور

اور ظلم دینی کو پیدا کرتا ہے۔ اور کل فواحش کا موجب ہوتا ہے۔ شدت غضب سے بہت سے امراض جسمانی اور روحانی پیدا ہوتے ہیں۔ جسمانی جیسے سوز مزاج اور حرارت کی شدت اور بخار اور درد سر وغیرہ اور روحانی جیسے حرارت غریزہ سے خون کا محترق ہو جانا اور دین کی روشنی کا قلب سے منقطع ہونا اور چشم بصیرت کا کور ہو جانا اور حق کا چشم غریب سے پوشیدہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ غضب کا مرض بمنزلہ تونج کے ہے جسے سخت ہوتا ہے۔ تو اپنے مریض کو قتل کر دیتا ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ باطن کا تنقیہ کیا جائے کل فواحش سے اور ضمیر کو تمام قبائح سے پاک کیا جائے۔ اور خواہشوں کی کثرت کو قلب سے نکال دیا جائے +

غرور و امراض روحانیہ میں سے ایک مرض غرور ہے یعنی قلب کا خواہشوں کے دھوکے میں آ جانا۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے۔ لَا يَغُرُّ الْكُفْرُ الْكَيْدَ وَاللَّهُ نَبِیًّا بِعَنِ اَیْ لُغُو دُنْیَا کی زندگی تم کو فریب اور دھوکا نہ دے (یعنی تم اس کے دھوکے میں نہ آ جانا) یہ مرض غضب کی شدت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب یہ قلب میں سنحکم ہو جاتا ہے تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس میں سے تکبر کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے جس سے چشم بصیرت ناکر ہو جاتی ہے۔ اور اس سے غرور کے دورے پیدا ہوتے ہیں اور قلب اپنے قیل و قال کے ساتھ متغیر ہو جاتا ہے۔ غرور کا علاج یہ ہے کہ معاملات قیامت اور خدا کی سزائش کو پیش نظر رکھتے چنانچہ وہ قیامت کے روز انسان سے مخاطب ہو کر فرمائے گا۔ یَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا كُنْتَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ یعنی اے انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے پروردگار کریم کی خدمت میں جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ نافرمان ہو کر سنح کر دیا + اور پھر اس وقت شرمندگی اور استغفار سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ غرور کا علاج یہ ہے کہ گزیرے ہوئے لوگوں کے حالات دیکھے۔ اور ان سے نصیحت حاصل کر لے۔ اور موت کو ہر وقت یاد رکھے +

غَفَلَتِ امراض روحانیہ میں سے ایک مرض غیث غفلت ہے۔ یہ غرور کی شدت ہے۔ کیونکہ قلب جب اپنی خواہشات میں مغرور ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے غافل ہو جاتا

ہے غفلت گویا ایک بادل ہے جو عقل پر گھرا تا ہے۔ یا صریح کا عارضہ ہے۔ جو دین کے مزاج کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک پردہ ہے جو عرفان کی روشنی کو روک دیتا ہے۔ مادہ اس مرض کا غضب کا مجتمع ہوتا ہے۔ علاج اس مرض کا یہ ہے۔ کہ متقیہ کیا جائے۔ اور عذاب الہی سے خوف زدہ رہے۔ اور اس کے دکھ دینے والے عذاب سے ڈرتا رہے۔ اور اس کے غصہ اور غضب کو پیش نظر رکھے۔

یہ جس قدر امراض اور علتیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ ان کی علامات اور ابستہ اور انتہا کی تشریح نہایت طویل ہے عقل مند پر کچھ پوشیدہ نہیں ہم نے کتاب کی درازی کے خوف سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ کسی علم کے کل حصے ایک کتاب میں نہیں سما سکتے اور ان امور کی شرح کے واسطے جو ہم نے اس کتاب میں بیان کی ہیں۔ ایک کتاب علیہ چاہیئے کیونکہ ہر مرض کے واسطے سبب اور عرض اور علامات اور ابتدا اور انتہا اور علاج اور ادویہ جدا گانہ ہیں۔ پھر بعض ادویہ مفردہ ہیں اور بعض مرکب ہیں۔ دراصل جسمانی امراض بھی روحانی امراض ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر کم عقل طبیعوں نے تشریح امراض جسمانیہ میں روحانی امراض کو شاں نہیں کیا ہے۔ کیونکہ ان کا علاج ان کے قبضہ سے باہر تھا۔ حالانکہ ان کا علاج نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ امراض دنیاوی ہیں اور وہ امراض دینی ہیں۔ اور دینی امراض کی آفت زیادہ ہوتی ہے پس اسے طالب ہم نے اس کتاب میں تیسرے واسطے امراض روحانیہ کے جو کلیات تھے۔ وہ بیان کئے ہیں اور مختصر طور پر ان کے اسباب اور معالجات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر تو اس میں پورے طور سے تامل کریگا تو جزئیات کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اور تو طبیب حاذق ماہر امراض روحانی کا معالج بن جائیگا۔ پس تجھ کو لازم ہے کہ مجاہدہ جو نفس کے واسطے بہترین معالجہ ہے اختیار کرے تاکہ تیرا پروردگار تجھ کو صحت کے راستہ کی ہدایت فرمائے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ یعنی جو لوگ ہمارے راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ بتاتے ہیں اور بیشک اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہوتا ہے طالب تجھ کو چاہیے کہ اپنی جسمانی صحت پر مغرور ہو کر قلب کی

امراض سے غافل نہ ہووے کیونکہ کل آفتیں قلب ہی کے بیمار ہونے سے پیدا ہوتی ہیں اور اگر تو قلب کے مرض سے غافل ہو یا ہائیک کہ قلب بالکل سیاہ ہو گیا یا سوزناچی اُس میں ظاہر ہوئی تو پھر وہ علاج قبول نہ کریگا اور نہ دونوں جہان میں اُسکو صحت نصیب ہوگی پس اسی واسطے تجھ کو نصیحت کیجاتی ہے کہ قلب کے صحیح رکھنے میں کوشش کر اور اور اُس کے مرض کو جلد زائل کرے۔

ادویہ روحانیہ کا بیان

علوم ہو کہ قلب کو تندرستی اور کمال صحت بغیر کلام الہی کے حاصل نہیں ہو سکتی جسکی شان میں وہ خود فرماتا ہے۔ مَوْحِطَةٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی یہ قرآن شریف نصیحت برتہما کے رب کے پاس سے اور شفا ان امراض کی جو سینہ میں ہیں اور ہدایت اور رحمت مومنوں کیواسطے۔ اور فرماتا ہوتا ہے۔ مِّنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یعنی ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے وہ آیات یا مضامین جو شفا اور رحمت ہیں مومنوں کے واسطے وَلَا يَزِيدُ الْفَاسِقِينَ إِلَّا خَسَارًا اور نہیں زیادہ کرتا ہے ظالموں کو مگر نقصان میں پس قرآن شریف موافق کیواسطے دوا اور منافق کے واسطے مرض ہے۔ مومن اس میں سے شفا پاتا ہو۔ اور کافر کو اس میں ہلاکت و مصیبت دکھائی دیتی ہے۔ پس اسے طالبو تنم کو لازم ہے۔ کہ کتاب الہی میں شفا تلاش کر و اور اُس کی جبل خطاب کو مضبوط پکڑو تا کہ اُس کے خطاب سے سرفراز ہو اور اس کے مذاہب نجات پاف اور اب جو ہم امراض روحانیہ کے ذکر سے فارغ ہوئے ہیں تو ادویہ روحانیہ مفردہ کا بھی ذکر کرتے ہیں جو نفوس کا علاج ہیں۔ اور جن میں قلوب کی شفا ہے جو محکوم لازم ہے کہ ان ادویہ کو معلوم کر کے اپنی عمل کرے پھر جو مفرد استعمال کر نیکی لایق ہو۔ یا جو مفرد استعمال کرے۔ اور جس کے مرکب استعمال کر لے کی ضرورت ہو اس کو مرکب استعمال کرے۔ وَمَا تَشْرُوْنَ غَايِلٌ عَمَّا تَتْلُوْنَ یعنی اسد تہما کے اعمال سے غافل نہیں اَلْفَتْ اَدْوِيَةً رُّوحَانِيَةً مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ تَمُوتُ مَوْتًا وَفَافٍ اَوْ رُحَامًا وَفَافٍ اَوْ رُحَامًا

الفتن ہے۔ بشرطیکہ اعتدال شریعت سے اس کو خارج نہ کیا جائے۔ اور یہ الفتن رحمت الہی میں موجود ہے جیسے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا: **لَا تَنْفَقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا الْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ** یعنی اگر تم زمین کے اندر جو کچھ مال و دولت ہو وہ سب بھی خرچ کر دیتے جب بھی ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے۔ مگر اللہ تمہارے ان کے آپس میں محبت ڈال دی +

پس یہ الفتن اسلامی مصلحت اور شرعی نعمت اور عقلی دوا ہے مخالفت اور تنافر کے امراض اس سے زائل ہوتے ہیں۔ اور دین و دنیا کی مصالحتوں پر یہ شامل ہے +
الْبِرُّ روحانی دواؤں میں سے ہے یعنی نیکی بھی عجیب سیرج الاثر اور پرتاثر دوا ہے۔ کل امراض کی اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ اور اس کی اقسام میں بہترین قسم وہ ہے جو ادا امر شرعیہ کے قیام کے ساتھ ہو اور خود اللہ تعالیٰ نے اس دوا کے استعمال کا حکم فرمایا ہے۔ اور ترکے معنی کیا ہیں یعنی سب لوگوں پر برہنہ تہیز اور التفات کے جانے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** یعنی (اے لوگو) یہ ہی فقط نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا مونہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو +

تَقْوَى روحانی دواؤں میں سے یہ دوا نہایت نافع ہے اور مومن کے واسطے قلب کے مغلوب کرنے اور اس کی اذیت دور کرنے کے واسطے نہایت مفید ہے اور اہل عقل کے سینہ کے واسطے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال کا بھی حکم فرمایا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ **وَ اتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ** یعنی اے اہل عقل مجھ سے تقویٰ کرو۔ اور فرماتا ہے **وَتَزِدُّوا فَانْ خِذُوا الشَّيْءَ التَّقْوَى** یعنی تو شے حاصل کرو اور بیشک بہتر تو شے تقویٰ ہے +

الْبَشَاقَةُ یعنی خدا پر بھروسہ کرنا سب سے بہتر دوا اور نہایت قوی الاثر ہے سینہ کا تنقیہ کرتی ہے۔ اور قلب کو قوت پہونچاتی ہے۔ یہ دوا مفرج نافع کل دکھوں کی دوا ہے اور مرشدوں کے دور کر نیوالی ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر حال میں خدا کی طاعت منقطع

ہو جانا اور اس کی جناب میں رجوع کرنا حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 مَنِ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ كَعَاهِ اللَّهِ كُلُّ مَوْثِقَةٍ يَوْضَعُ خَدَّيْهِ طَرَفَ مَوْجٍ هَوَاتِمَ - خدا اس
 کی ہر ایک سختی کو کفایت کرتا ہے۔

جہاد یعنی نفس کشی عجیب دوا ہے۔ شر اور شہوت کو بالکل روک دیتی ہے۔ اور غضب
 کو قلب سے نکال کر اصلاح کرتی ہے۔ اس کے ساتھ معالجہ کرنے کا بھی خداوند تعالیٰ نے حکم
 فرمایا ہے۔ چنانچہ اُس کا فرمان ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ یعنی جہاد کرو اللہ تم
 کی راہ میں جیسا کہ اُس کے جہاد کا حق ہے۔ اور نیز فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
 لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ ہم ان کو اپنا راستہ بتاتے
 ہیں یعنی ان کے دلوں کو اپنے مشاہدہ سے صحت عنایت کرتے ہیں۔ اور فراق اور
 دوری کا مرض ان سے دور کرتے ہیں۔

حکیمانہایت نافع دوا ہے۔ کل قباخ اور فواحش سے باز رکھتی ہے۔ ہر شخص احکامات
 الہی کی مخالفت سے شرم کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اُس کے عذاب سے شرم کرتا ہے۔
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ الْحَبْلَةُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ یعنی جیسا ایمان
 کی ایک شاخ ہے۔

خوف اودیات روحانیہ میں سے ایک عجیب دوا ہے۔ جہاں اور فجور وغیرہ امراض کو
 دور کرتی ہے۔ اور گناہوں کی تکلیف اور دکھ قلب کو پہنچنے نہیں دیتی اور یہ دوا دلہاں
 ہے جو اپنے استعمال کر بولے سے عذاب کو دفع کرتی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس دوا کے
 ساتھ معالجہ کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ وَخَافُونَ رَأْفَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یعنی مجھ سے
 خوف کرو اگر تم مومن ہو۔

دین سب دواؤں سے افضل اور بہتر دوا ہے اور یہ دوا ہر ایک جویر و جوان کے واسطے
 مفید ہے اور مرد و عورت سب کو فائدہ دیتی ہے۔ اور دین کیا چیز ہے۔ مگر ایسی سے نکل کر ہر ایت
 پناہا خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا تَكْرَاهُ الْإِسْلَامَ قَدْ تَبَيَّنَ الْإِسْلَامُ مِنَ الْغَىِّ فَكُنْ تَكْفُرُ
 بِالْطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ تَكُنْ تَكْفُرُ بِالْعُرْوَةِ الْوُكُوفِ یعنی دین میں زبردستی

نہیں ہے بیشک ظاہر ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے پس جس نے کفر کیا توں کے
ساتھ اور خدا پر ایمان لایا پس بیشک اُس نے محکم و مستحکم کو مضبوط پکڑا
الذی حکم یہ دوا سہل و زبان کے فضلات اور ناکامیابی کے بخار کو دور کرتی ہے۔ اور
دلوں کو اس سے اطمینان پہنچتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَلِمَاتُهُمْ
قُلُوبُهُمْ يَذْكُرُوا لِلَّهِ كَلِمَاتٍ تَعْلَمُهُنَّ الْعُلُوبُ ۚ یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے
دل ذکر الہی سے اطمینان پاتے ہیں خبردار! اس بات کو خوب سن لو کہ ذکر الہی ہی سے
دل اطمینان پاتے ہیں

ذکر بہترین ادویہ اور سب سے زیادہ نافع ہے۔ اور اس قدر بیماریوں کو نفع کرتی ہے
حیث حیثیات ریاست و دیگر شہوات دنیا اس دوا کی فضیلت خداوند تعالیٰ نے قرآن
شریف میں جا بجا فرمائی ہے۔ اور ایمان کو اس سے بہت بڑا تعلق ہے چنانچہ فرماتا ہے
لَا تُؤْمِنُونَ الدِّينَ اِذَا ذَكَرَ اللّٰهُ وَ حُجَّتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا قِيلَتْ عَلَيْهِمُ اِيۡمَانًا زَادَتْهُمْ اِيۡمَانًا
بیشک مومن وہی لوگ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اُن کے دل خوف زدہ ہو جاتے
ہیں۔ اور جب اُس کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں۔ اُن کے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں
اور نیز فرماتا ہے۔ وَالَّذِيۡ اٰتٰنَا مِنْ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَّ الَّذِيۡ اٰتٰنَا مِنْ اللّٰهِ مِمَّنْ فَتَنَّا
وَبَعَثُوْا اَعۡظَمٰنَاۤیۡنِ یعنی خدا کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اسے مرد اور عورتیں ان کے واسطے
اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور ثواب کثیر تر کیا رکھا ہے۔

سرایضت روحانی ادویات میں یہ دوا عجیب و غریب اثر رکھتی ہے۔ تمام امراض کے
فاسد مادہ اور اخلاط کے فضلوں کی مسلسل سے نفوس کا برباد کن سے بالکل تنقیہ کر دیتی ہے۔
قلوب کو فحش سے پاک و صاف کرتی ہے۔ کسی کا کیا اچھا قول و الیہ لایستہ ریحانۃ
میں دریا بخیر الجنت یعنی ریاضت جنت کے پل کا ایک بھول ہے اور ریاضت کیا چیز ہے
بھوک پیاس کا ہمیشہ رہنا اور لذت دنیا سے اعراض کرنا خداوند تعالیٰ نے اپنے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بعض تریمان بہا ل ریاضت کی خبر دی ہے چنانچہ حضور فرماتے
ہیں اَعْلٰی شَغْلِ اللّٰهِ فِي الدُّنْيَا هُمْ اَعْلٰی شَغْلِ اللّٰهِ فِي الْاٰخِرَةِ یعنی جو لوگ دنیا

میں خدا کے کاموں میں مشغول ہیں وہی آخرت میں خدا کے مشاہدہ و دیدار میں مشغول ہونگے اور حضرت یوسفؑ کے قصہ میں فرماتا ہے وَمَا أُوتِيَ النَّفْسَ الْكَافِرَةَ إِلَّا الْهُنَاءَ وَالْمُنَادَاةَ بِالنَّارِ ۚ
حضرت زین العابدینؑ ہیں میں اپنے نفس کی بریت ظاہر نہیں کرتی بیشک نفس برائی کا حکم کرنا والا ہے۔

الشَّوْقُ روحانی دواؤں میں زہد بھی ایک لاثانی دوا ہے۔ نفع اس کا نہایت بڑا اور ظاہر ہے۔ یخوت سے استعمال ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے حرص کی عادت اور طمع کے بخار کو بہت جلد دور کرتا ہے۔ اور زہد کیا چیز ہے دنیا و مافیہا کو نظر حقارت سے دیکھنا اور قلب کے اس کی محبت کو دور کرنا اللہ تعالیٰ اس کے استعمال کی طرف اپنے بندوں کو ترغیب دلانے کے واسطے فرماتا ہے۔ مَا عِنْدَ كُم مِّنْ نَّفْسٍ يَّاتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ أَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ ذِكْرٌ يَّذَكِّرُ ۚ
وہیلے یہ ایک روز فنا اور ختم ہو جائیگا اور اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔

السَّكِينَةُ ادویات روحانیہ میں سکینہ یعنی اطمینان قلب بہت عمدہ دوا ہے مومنوں کے سینوں کو اس سے شفا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِي نَزَّلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْهَادُوا فِي دُنْيَاهُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُذَكِّرُوا
پاک بھی ہو جو سکینہ یعنی اطمینان کو مومنوں کے دلوں میں نازل کرتا ہے تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ کرے۔ پس یہ سکینت کی دوا ہنر و مشرور و بطوس کے ہے۔ جو عمارت غریزہ کو زیادہ کرتی ہے۔ یعنی ایمان کو

الشَّوْقُ روحانی دواؤں میں عجیب سیرج الاثر دوا ہے۔ طلب تقایم مردوں کی ہمت کو برعکاس ہے اور امید کی منزل گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
کیونکہ خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اس کی ملاقات کے سامان کرے کیونکہ خدا کا مقرر کردہ وقت ضرور آئے گا۔

الصِّدْقُ یہ ایسی دوا ہے کہ مرض کذب کے تمام زہریلے اثر دور کر دیتی ہے اور خلیج خوری غیبت کو فروغ و دغا بازی سب کو دور کرتی ہے۔ فساد کی رگوں اور اعمال کی قباحتوں کا استیصال کر دیتی ہے۔ اور اس کے استعمال سے صحت اور سلامتی

۱۱۱۔ یہ عظیم کی رسائی زمین ہے وہ درسیات قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔
۱۱۲۔ یہ عظیم کی رسائی زمین ہے وہ درسیات قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔

اور کامیابی کی زندگی نصیب ہوتی ہے خداوند تعالیٰ اس کے استعمال کی ترغیب قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ چنانچہ اس کا کلام ہے **هَذَا يَوْمٌ يَنْقُصُ الصَّادِقِينَ مِنْكُمْ** یعنی قیامت کے دن کی نسبت فرماتا ہے۔ کہ یہ دن ہے جس میں سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائز کرتا ہے۔

الضُّرُورَةُ۔ یہ دوا مغفرت کی موجب اور ناکامیابی کو دور کرنے والی ہر اور حالت اضطراب میں صبر کرنا نہایت نافع اور زیادتی شفا کا موجب ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **يُخَيِّبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ** یعنی خدا کے سوا کوئی ہے جو مضطر کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور برائی کو اٹھائے دور کرتا ہے اور دوسری جگہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **فَمَنْ اضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآيَاتِ اللَّهِ غَفَوْنَا زَنْجَبًا** یعنی ہمارے ہمارے گوشت کھانے کی نسبت خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اتنا اذیتنا دہناری کے باعث مضطر ہو اور کھانے کو اٹھائے کھڑے نہ پائے۔ پس اگر وہ ہمارے گوشت کو اس معذوری سے کھائے نہ حکم الہی سے سترائی کے قصد سے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور بیشک خدا اس کو بخشے گا اور اس پر رحم کرے گا۔

طَهَارَةُ روحانی دواؤں میں سے یہ دوا نہایت پاکیزہ اور نفیس ہے اس کو استعمال سے نفس کی تمام خباثتیں اور کثافتیں دور ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ یہ فواحش کے قویج کو کھول دیتی ہے۔ اور ہر سدا کو رفع کرتی ہے۔ طہارت کی دوا محبت الہی کو جذب کرتی ہے۔ اور یہ کئی دواؤں سے مرکب ہے جیسے اعضاء ظاہری کا دھونا پاکیزہ پانی سے اور خواص باطن کا بیٹھنے اور صاف پانی یعنی علم سے پاک کرنا۔ خداوند تعالیٰ نے ان لوگوں سے خبر دی ہے جو اس کے استعمال سے شفا پاتے ہیں چنانچہ فرماتا ہے **سَاءَ اللَّهُ يَخَيِّبُ الْمُتَوَابِينَ وَيُخَيِّبُ الْمُتَطَلِّينَ** یعنی بیشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

الْكَلْبُ یعنی نیک گمانی یہ دوا خاص کر بدگمانی کے مرض کیلئے نہایت مفید اور زود اثر ہے۔ اور اس مرض کا اس دوا کے ساتھ علاج کرنا نہایت ضروری ہے۔ ورنہ

ورنہ یہ نالائق مرض بہت جلد ملاک کر کے دارین کی قباحت کا موجب ہوتا ہے۔ چنانچہ خداوند کریم فرماتا ہے۔ اَلطَّائِفُ يَاللّٰهُ خَلَّ الشُّرُوْعَ عَلَيْهِمْ دَاثِرًا لِّلشُّرُوْعِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ مَّوَدَّةَ اَعْدَائِهِمْ مَوْسَاةً مَّصِيْرًا يَعْنِيْ مُشْرِكٍ لُّوْكَ جَوْدًا وَنَدَّ تَعَالٰی كَے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں انہوں نے برائی اور مصیبت کے چکر میں اور خدا نے اپنا غضب ہمارے لیے اور ان کو لعنت کی ہے۔ اور ان کو واسطے جہنم جو بہت برا ٹھکانا ہے تیار کر رکھا ہے۔ نیک گمانی کا ثواب جنت ہے اور یہ دو الگو ایک جہنم کے اس کے ساتھ ساتھ رحمت الہی کی وسعت کا خیال کرنا۔ خدا پر بھروسہ رکھنا۔ اس کے فضل کا اعتماد کرنا۔ اس کی عنایت کے ساتھ متسلک کرنا۔ اس کی کمان بخشش اور جو دو کرم کو جان لیسا اس کی مغفرت کو محیط سمجھنا۔ اس کے کمال اور اپنے بشریت کے نقص کو پیش نظر رکھنا پس جب یہ سب دوا میں جمع ہو گئیں۔ تب ان سب سے حسن ظن پیدا ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کا کیا اچھا قول ہے مَنْ اَحْسَنَ ظَنًّا بِاللّٰهِ اَحْسَنَ اللّٰهُ نَظْرًا اِلَيْهِ بِعَيْنِ الْوَحْيَةِ وَغَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ يَعْنِيْ جو شخص خدا کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے خدا اس کی طرف رحمت سے اچھی نظر کرتا ہے اور اس کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیتا ہے +

الْعِظَةُ رُوحَانِيَّةٌ اَدْوِيَاتٌ مِّنْ سَعْيِ دَوَائِ اَلْاَمْرَاضِ كَے واسطے نہایت بھروسہ کی ہو۔ اس کے بڑے بڑے مرض کو دور کر دیتی ہے۔ اس کے استعمال سے مرض ہونے کی قوت اور مرض غضب کی شدت باطل جاتی رہتی ہے۔ اور اس سے جفا اور وقار اور خیریت کی راحت اور طبع کی قلت پیدا ہوتی ہے۔ اور عفت کیا چیز ہے۔ قلب کا اس سے روگردانی کرنا اور گناہوں سے باز رہنا۔ ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے عفت اختیار کی خداوند تعالیٰ اس کی سب مشقتیں دور فرماتا ہے +

تَجَنُّبُ رُوحَانِيَّةٌ اَدْوِيَّةٌ رُوحَانِيَّةٌ مِّنْ سَعْيِ اَلْعِظَةِ لَازِمٌ دَوَابِءِ پیدائش اس کی حصہ اور غضب کے پیچھے ہوتی ہے۔ یعنی غیظ و غضب جو وقت اعتدال پر قائم ہوتا ہے اور اس حواست اصل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو روحانی اور قلبی مصحتوں کی محافظ ہے۔

اسی وقت اس کو غیرت کہتے ہیں۔ غیرت رائیوں اور قباحتوں سے روکتی ہے اور فواحش سے باز رکھتی ہے۔ اور چونکہ ان باتوں سے خداوند تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس واسطے یہ غیرت بھی اچھی ہے اسی سے جو روپوں اور جان مال کی حفاظت کی جاتی ہے اور بہت سے اس میں فوائد ہیں (اور بعض موقعوں میں یہ غیرت جہالت سے بھی پیدا ہوتی ہے جس سے خلاف شریعت کام سرزد ہوتے ہیں اس وقت یہ غیرت بُری ہو اسکو دور کرنا چاہیے) فقہر یعنی ہر چیز کو اُس کی حقیقت کے ساتھ سمجھنا یہ نہایت نفع دہا ہے۔ کیونکہ اکثر روحانی امراض جو نفس پر طامی ہوتے ہیں جیسے شک اور بدعلاق اور فسر کبہ وغیرہ یہ اکثر سو فہم ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور سو فہم بمنزلہ سور مزاج کے ہے اور فہم بمنزلہ حقیقت علم کے ہے۔ جبکہ اعتدال مزاج کہنا چاہیے۔ اور اعتدال مزاج ہی اصل صحت اور سب دواؤں کا سردار ہے پس جب قلب نے حقائق اشیاء کو حاصل کر لیا۔ تو گویا اُن کو اُس حالت پر دیکھا جیسے خداوند تعالیٰ نے اُن کو پیدا کیا ہے۔ اور اُن کا بیان فرمایا ہے۔ پس اُس وقت قلب شکوک کی آفات اور ظنون کی بلیا سے نجات پائیگا۔ اسی فہم کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا فرمائی تھی اَرِنَا اَلْاَشْيَاءَ حَکْمَہِیْ عِنِّیْ اَشْيَآءَ مِیْسِیْ کہ وہ ہیں (یعنی اُن کی حقیقت) مجھ کو دکھا اور نیز یہ بھی حضور نے دعا فرمائی ہو اَللّٰہُمَّ اَرِنَا اَمْرًا حَقًّا وَاَرِنَا اَلْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرِنَا رُفْقًا جَنَّتْنَا بِہِ عِیْسَیْ اِسْمَ اللّٰہِ حَقَّ حَقِّ بَاتٍ دَکْھَلَا اِسْمَہُ ہُو کہ ہم حق کو باطل سمجھیں اور ہم کو اس کے اتباع کی توفیق دے۔ اور باطل ہم کو باطل دکھلا (یعنی ہم باطل کو حق نہ سمجھیں) اور ہم کو اس سے پرہیز کرنے کی توفیق دے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے شہر کوفہ میں سر منبر فرمایا۔ مرد کے واسطے ویرین کی خوبی اسی بات میں ہے۔ کہ کتاب اللہ میں اُس کو فہم اور سمجھ دے۔ و جدتے۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری کیا اس کتاب اللہ کے فہم اور اس میری تلوار کے میان میں جو کچھ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے۔ وہ خدا پر افترا پردازی کرتا ہے (یعنی ان دونوں چیزوں کے علاوہ میری کیا اور کچھ نہیں۔ آپ کی تلوار کے میان میں یک کا قدر تھا تھا۔ جس میں جہاد اور فضا

ساتھ کرے (یعنی اگر بندہ خشش کا گمان رکھتا ہے۔ تو میں اسکو بخش دوں گا) اور فرماتا ہے
 اَلَا نَا مَعْشَرُ حَیْنٌ یَذُنُّ کُفْرَی یَعْنِی اور میں بندہ کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے
 اور جو شخص نہ قرآن شریف پڑھتا ہے نہ اچیر عمل کرتا ہے۔ وہ ظلماتِ بَعَصَہَا فَوْقَ بَعَصَہَا
 میں گھرا ہوا ہے۔ نہ اس کا دنیا میں کچھ حصہ ہے نہ آخرت میں حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ
 وسلم فرماتے ہیں۔ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ کِتَابِ اللّٰهِ فَلَهُ بِحَرْفٍ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ یعنی جس نے
 کتاب الہی میں سے کچھ پڑھا اس کے واسطے ہر حرف کے بدلے دس نیکیوں کا ثواب ہے
 میں یہ نہیں کہتا کہ آلف ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف
 ہے اور سیم ایک حرف ہے اور ان تینوں حرفوں کے بدلے اُس کے واسطے تیس دس
 نیکیاں ہیں۔

اَلَا کَفٌّ عَنِ الْمَعَاصِیِ یعنی گناہوں سے روکنا بھی روحانی دواؤں میں سے ایک
 بڑی دوا ہے جیسا کہ یہ دوا عذا کے مرض کو دور کرتی ہے۔ کوئی دوا نہیں کرتی عقاب
 کی سختی۔ سب کی مشقت سب اس سے ہلکی اور دفع ہو جاتی ہیں صحت یعنی ثواب کے
 فوائد اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شافع علیہ السلام سے مروی ہے مَا تَزَكَّ عِبَادُ
 مِّنْ عِبَادٍ مَّعْصِیَةٍ مِّنْ مَّعَاصِیِ اللّٰهِ خَشِیۃٌ مِّنْ اللّٰهِ لَا تَعْمَلُ لَهَا مَا عَمِلَ فِی عَمَلِکَ یعنی جس
 بندہ نے خدا کے گناہوں میں سے کوئی گناہ محض خدا کے خوف سے ترک کیا خداوند
 تعالیٰ اُس کی تمام عمر کے گناہ بخشت دیتا ہے +

لَا یُنَکِّحُ۔ یعنی نرمی روحانی دواؤں میں سے یہ دوا تیغ کا نسخہ ہے۔ اس کے استعمال سے خود بخود
 سب لوگوں کے دل اُس کی لذت رجوع ہوتے ہیں اور اس کی محبت کی کشش ہر طرف سے
 ان کو کھینچ لاتی ہے۔ رات دن دوا کا حُب کے باب میں بڑا دخل ہے۔ یہیدائش اس کی
 زحمت الہی سے ہے۔ جیسا کہ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خداوند تعالیٰ نے
 ثواب طلب ہو کر فرماتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لَمِنَکُمْ وَلَوْ کُنْتُمْ قَوْمًا غَافِلَیۡنَ۔
 کہ انفقہ ما میں عزائش یعنی اے رسول مقبول تم رحمت الہی ہی کے سبب ان لوگوں کے
 واسطے نرم ہوئے ہو اور اگر تم جاہل طبیعت اور سخت قلب ہوتے تو یہ لوگ تمہارے

پاس سے بھاگ جاتے۔ اب نرمی کی حقیقت کا بیان آیت کے اس آخری حصہ میں ہے
 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ یعنی پس ان لوگوں کی خطاؤں اور ناواقفیت کی گستاخیوں سے
 درگزر کرو۔ اور ان کے واسطے مغفرت مانگو اور ہر ایک کام میں ان سے مشورہ نہیں
 اور جب قصد صمم کرو تو بس خدا ہی پر بھروسہ کرو بیشک خداوند تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو
 دوست رکھتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ ناواقف ہیں۔ ان کی خطاؤں سے درگزر
 چاہئے۔ اور جو گنہگار ہیں۔ ان کے واسطے دعا و مغفرت چاہیے۔ اور جو عقلمند ہیں ان
 سے مشورہ لینا چاہیے۔ تاکہ ان کے دل خوش رہیں یہ مطلب نہیں کہ تمہاری رائے
 ناقص ہو۔ اس سبب سے کہ تم کو مشورہ کی ضرورت ہے۔ بلکہ محض ان کی خوشی کی واسطے
 ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ اور جب تم کسی کام کا صمم قصد کر لو تب پھر تم کو کسی کے مشورہ
 کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ حقیقت فقط تمہاری ہی رائے کافی ہے۔ پس اس وقت
 خدا کی رحمت پر بھروسہ کرو کیونکہ جہاں تم ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔

یہ نرمی کا عمل محبت اور دلوں کے جذب اور تسخیر کرنے اور ثنا اور ثواب کے حاصل
 کرنے میں عجیبے نظیر خاصیت رکھتا ہے۔ اور یہ ایسی دوا ہے کہ تن تنہا ہی بہت بڑا
 کام کرتی ہے۔ کسی دوسری دوا کے ساتھ اس کے ملانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے
 اس کے استعمال کرنے سے عین الہی اور عنایت خداوندی پیدا ہوتی ہے جیسا کہ حضور
 رسول کریم علیہ وسلم الہیات التسلیم نے ارشاد فرمایا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي عَوْنِ الْغَلِيلِ مَا دَامَ
 الْقَيْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ یعنی اللہ تعالیٰ بندہ کی امداد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ
 اپنے بھائی مسلمان کی امداد میں رہتا ہے۔

النسب الیٰ صحت نفسانیۃ کے کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ اور یہ کمال ان
 دو اہل کے استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے کاموں میں ان
 کی نیابت کرنی۔ اور ضرورت کے وقت دل جان سے ان کی امداد کرنا اور ان کے کاموں

سے نجات کے حق تیز خاطر امداد دینا اور جنگ جہاد کے سبب کیہ ہو کر ان کو ہمدرد کرنا۔

کی درستی میں ہمہ تن کوشش بلوغ کرنا آخرت کے کاموں میں جہان تک ہو سکے مشقت
 انسانی حقائق علوم اور تہذیب اخلاق کو حاصل کرنا۔ جو وقت یہ سب دوائیں ملا کر استعمال
 کی جاتی ہیں اسی وقت نبالت کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ حالت صحت اور راحت کا
 کمال ہے۔ ہمارے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّجُلَ
 النَّبِيلَ الْوَرَعَ** یعنی اسد تعالیٰ پر ہیزگار نبیل شخص کو دوست رکھتا ہے جیسے شرعی کاموں
 میں ورع کا اعلیٰ درجہ ہے ایسے ہی طبعی کاموں میں نبالت کا افضل رتبہ ہے۔ غرض یہ کہ یہ
 دوائیں ہی نافع ہے جو شخص فضولیات میں متفرق ہو اُس کو اس کی از حد ضرورت ہے
 جیسے کہ طبیعت کو لیلہ زرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ اس دوا کا مزہ تلخ ہے۔ مگر نفع بہت
 رکھتی ہے۔ اور فائدہ بھی اس کا ظاہر ہے جب حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو وصیت فرمائی ہے۔ **تَوَاسَّسْ فِي وَرَعٍ** کا حکم فرمایا ہے جس کے
 الفاظ یہ ہیں۔ **يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرَعًا تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ** یعنی اے ابو ہریرہ ورع
 اختیار کر سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جائیگا

أَلْهَدَ آيَةً یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک شفا ہے۔ جو بندوں کو ہر ایک دوا کے تردد
 اور سامان سے بے پرواہ کرتی۔ اور اس کے حاصل کرنے کے بعد معالجات کی کچھ
 ضرورت نہیں رہتی۔ خداوند تعالیٰ کبھی بلا واسطہ ہدایت کرتا ہے جیسے اپنے رسول
 حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی چنانچہ اس ہدایت کی حقیقت
 سے وہ خود خبر دیتا ہے۔ **مَا كُنْتُ تَذَرِي مَا أَلِكْتُبُ وَلَا أَلَيْمَانٌ وَلَكِنْ جَعَلْتَنِي كَقَوْمِ
 مُهْدِي يَهْمُ مَنْ نَشَأَ مِنْ عِبَادِنَا** یعنی اے رسول ہمارے ہدایت کرنے سے پہلے تم
 نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہے۔ مگر ہم نے اس کتاب کو ایک نور بنا
 ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور
 کبھی اللہ تعالیٰ واسطہ سے ہدایت کرتا ہے۔ اور وہ واسطہ خیر البشر شفیع روز محشر ہے
 السادات و صاحب السادات حضرت محمد بن عبد اللہ بنی ہاشمی مطہری ہیں۔ جن کی
 شان میں فرماتا ہے **وَأَنَّكَ لَمُهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِدَاقُ اللَّهِ الَّذِي**

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى ۚ لَا مُوَرَّاتٍ يَنْفَعُ بِشَيْكٍ إِلَّا رَسُولٌ تَمَّ
سیدھے رستہ کی ہدایت کرتے ہو۔ سیدھا رستہ اس خدا کا جسکے واسطے ہیں کل چیزیں
آسمان و زمین کی خبردار خدا ہی کیطرت کل کام رجوع ہوتے ہیں۔ اور نیز حضور علیہ
و علی آلہ الصلوٰۃ و السلام نے فرمایا ہے مَا أَنَا إِلَّا رَحْمَةٌ مُّهِدَاةٌ يَنْفَعُ بِشَيْكٍ إِلَّا
کی ہفتی جنت ہوں ۛ

الغرض جب بندہ ہدایت میں سے اپنا پورا حصہ لے لیتا ہے۔ پھر اُس کو محتاج
کی ضرورت نہیں رہتی بس اُس کے واسطے یہی ضروری ہوتا ہے کہ طبیعت کے
موافق چیزوں سے اپنی صحت کو قائم رکھے۔ اور حفظ صحت کے قوانین سے ہر لمحہ
طور پر تمسکو آگے واقفیت ہوگی

الْيَقِينُ۔ روحانی دواؤں میں سے یہ دوا یقیناً فائدہ مند ہے۔ اس کو ایسا خیال کرنا
چاہیے جیسے اکیلے ملک تمام دکھ درد اور تھکان اور قلب کی تنگی اور بچہ پنی اور سانس
کے پھولنے کو فائدہ کرتی ہے۔ اس دوا سے بہت تکلیف دہ دور ہوتے ہیں۔ ہم نے
اس وقت تک جس قدر دوائیں ذکر کی ہیں۔ ان سب میں یہ دوا اول نمبر کی ہے جس نے
اس دوا کو استعمال کیا وہ دین کے حقائق سے مطلع ہو گیا۔ اور یقین کی روح اس کو
حاصل ہوئی اور تلویق کے امراض سے اُس نے نجات پائی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ
و سلم فرماتے ہیں مَا أَنَا إِلَّا رَحْمَةٌ مُّهِدَاةٌ يَنْفَعُ بِشَيْكٍ إِلَّا رَسُولٌ تَمَّ
وَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ وَلَهُمْ فِي الشَّيْءِ وَالسَّخِطِ يَنْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى ۚ لَا مُوَرَّاتٍ يَنْفَعُ بِشَيْكٍ إِلَّا رَسُولٌ تَمَّ
خوشی اور فرحت کو امید اور یقین میں رکھا ہے۔ اور رنج و غم کو شک اور غصہ میں کھا کر
اور اپنی کتاب مقدس یعنی قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
یعنی اس میں بیشک نشانیاں ہیں اہل یقین کے واسطے۔ یقین کے بہت سے
مراتب ہیں۔ جن کا ہم نے باب یقین کی نوع اول میں ذکر کیا ہے۔ طالب وہاں تلاش

کرے ۛ

ۛ

روحانی صحت حاصل کرنے کے واسطے ان دواؤں کے استعمال میں مشغول ہونا چاہیے اور علاج کو اس بات کا معلوم ہو جانا نہایت ضروری ہو کہ شافی حقیقی خداوند تعالیٰ ہی دوا میں شافی نہیں ہیں دواؤں کو محض خداوند تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی سے ربوبیت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر اس عبودیت کی انتہا ہے ﴿قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰنٰتُمْ بِدِيْكَ يَشْرَحْ صَدْرُهٗ لِلْاِسْلَامِ وَمِنْ زُرْدٍ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرُهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانِمًا يَّقَعْدُلِي السَّمَاءُ﴾ یعنی پس جس شخص کو خداوند تعالیٰ ہدایت کرنی چاہتا ہے اُس عجمین کو قبولِ نبوہ اسلام کے واسطے کھول دیتا ہے۔ اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اُس کے سینہ کو بہت تنگ و تاریک کر دیتا ہے گویا کہ وہ آسمان میں چرختا ہے۔

وہ عجمین کبیر جس میں کل ادویہ کے حسبِ تراشہ شامل ہیں۔ اور تمام امراض کیلئے نافع اور مفید ہے۔ وہ ایسی عجمین ہے کہ اس کی مثل دوسری عجمین تیار کرنے سے تمام معالج عاجز ہو گئے ہیں۔ اور اطباء کی عقلیں اس کی شکل میں گم ہیں۔ علمائے فہم اس کی اصیت میں حیران ہیں یہ وہ عجمین ہے جس کو طبیب الہی نے ترتیب دیا ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

اس سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے اسی سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت کرتا ہے چنانچہ اس کا فرمان ہے۔ ﴿يُضِلُّ بِاٰتِثَرِ اَوْحٰدِہٖ بِاٰتِثَرِہٖ اَوْ مَا يُّضِلُّ بِاِلَّا الْفٰسِقِیْنَ﴾ یعنی اس قرآن پاک کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اور نہیں گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ مگر فاسقوں کو۔ اس دوا کو خداوند تعالیٰ نے طبیعت کی تربیت سے نکالا ہے۔ شروع اس کا کلمہ ہے اور آخر اس کا پھل دار و درخت ہے جسکی جڑ اور شاخ اور پتے اور پھول اور پھل سب کے سب کمال شفا میں الہ ترکیفِ ضوَبِ اللّٰہِ مُتَلَا عَلَمًا حَبِیْبَہٗ طَبِیْبَہٗ اَصْلُہَا نَابِیْتُہٗ وَفَرْعُہَا فِی السَّمَاءِ تَوُوْتِی اَعْلٰہَا کُلُّ حَبِیْبٍ بِاَوْثَانِہٖا وَنَخْرِبَ اللّٰہُ اَمَثَالَہٗ لِلْعٰوِیْلِ لَعَلَّہُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ﴾ یعنی اور رسول کیا نعمت لفظ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت ہے۔ جڑ اہل زمین میں مضبوط ہے۔ اور شاخیں اُس کی

آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے اپنے پروردگار کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے واسطے اس لئے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں

ایک نفیسی حکمت

اس کلمہ طیبہ میں دو طرفیں ہیں۔ ایک نفی کی دوسری طرف اثبات کی نفی کی جو طرف سے وہ کڑوی۔ اور اثبات کی جو طرف سے وہ میٹھی ہے۔ کڑوی طرف کو ایسا خیال کرنا چاہیے جیسے دوا کا مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور میٹھی طرف کو دوا کا نفع اور اس کی خاصیت خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس دوا کا پورا تفصیلی بیان کرتے ہیں۔ تو کتاب طویل ہوئی جاتی ہے۔ اس لئے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دوا اپنے خاص بیان کے واسطے ایک بڑی پوری اور ضخیم کتاب چاہتی ہے۔ ہماری اس مختصر کتاب میں اتنی گنجائش کہاں ہے۔ پس اسے طالب سارے مضمون کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ پہلے تم ان دواؤں کو اچھی طرح سے حاصل کرو۔ بعد ازاں ان کے استعمال میں جہانتک ہو سکے کوشش اور سعی بجا لاؤ۔ اور ان کی مقداروں کو خوب اندازہ کر لو۔ کیونکہ حسب دوا زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ بھی نہ ہر کام کرتی ہے۔ اس واسطے ضرورت ہے کہ تم اس دوا کو اس کے انداز ہی سے استعمال کرو۔ اور استعمال سے پہلے تم محل اور موقع اور زمانہ اور عمر اور بیماری کو خوب غور کر لو۔ پھر اپنی طبیعت کے موافق ادویہ کے ساتھ علاج شروع کرو۔ اور بات یاد رکھو کہ ان کے استعمال میں کسی کی تقلید نہ کرنا یعنی کسی کو کوئی علاج کرتے دیکھو تو خود بھی وہی علاج کرنے لگو۔ اس سے بڑے خطرہ کا اندیشہ ہے۔ ایسا نہو کہ تمہاری جان جاتی رہے۔ کیونکہ پھر مرنے کے بعد زندگانی نہیں نصیب ہوتی۔ اور نہ گرفتاری کے بعد نجات ملتی ہے۔

پس اسے حریص اس بندہ ضعیف پر عنایت لھی کو دیکھ کہ اُس نے کس طرح میری چشم بصیرت کو حقائق کے ساتھ کھول دیا ہے۔ اور کس طرح حقائق کو ظواہر کے مقابلہ میں رکھا ہے۔ ان ادویہ میں سے ہر ایک دوا اور ان امراض میں سے ہر ایک مرض

کے متعلق ہماری بڑی گفتگو ہو۔ مگر کیا کریں کہ اس مختصر کتاب میں نہیں سما سکتی مہنے اسکو قلب کے خون اور خواہش کی حد میں پوست پڑ کر دیا تاکہ خداوند تعالیٰ اس کو اس روز جس روز پوست جیدہ راز ظاہر ہو سکے ہمیں لازم ہے کہ شیطان و وسوسوں سے خدا کی پناہ چاہو اور مرض کو اپنی طرف اور شفا کو اپنی رتبہ کی طرف منسوب کرو۔ اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی پیروی بجالاؤ۔ چنانچہ ان کے کلام کو خدا تعالیٰ نقل فرماتا ہے وَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَكْبِدُنِي ذَالِكُمْ هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي هُوَ ذَا اِمْرٍ صَدَقَ فَهُوَ كَشِيفٌ ۝

یعنی میرا رب وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ اور وہی مجھ کو بدایت کرتا ہے اور وہی مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھ کو شفا دیتا ہے اس کلام میں حضرت خلیل علیہ السلام نے مرض کو اپنی طرف اور شفا کو خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے کیونکہ کل امر انفس کا سرچشمہ نفس ہے اور خداوند تعالیٰ شافی برحق ہے خداوند کریم نے تم کو اپنی کتاب میں بتا دیا ہے۔ مَا آتَاكُمْ ابْنُكَ مِنْ مَسْئَلَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا آتَاكُمْ مِنْ نَّسِئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكُمْ ۚ اِنَّ نَفْسَكُمُ لَظَالِمَةٌ ۙ

یعنی جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے نفس کے واسطے کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بھی اسی کا فرمان ہے کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۚ اِلَّا اَصْحَابَ الْاِيْمَانِ هُمُ يَتَّبِعُوْنَ اَمْرَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ اَتُخَذُ عَلَيْهِمْ مِثْقٰلٌ عَظِيْمٌ ۚ

سائنہ میں ہونگے مگر وہ اپنی طرف والے (وہ آزاد ہونگے) پس سارے عین حاج معالجہ کا سردار خدا و رسول کے ساتھ ایمان لانا ہے اور سب وہ اوں سے افضل اور بہتر و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور پیروی ہے۔ اور سب معجزوں سے اعلیٰ اور اولیٰ اور نافع اور مجرب معجون یہ کہ خدائی محبت اور رسول کی متابعت اور خلیفہ وقت کی اطاعت کو اپنے دل میں اکٹھا کرے پھر جو اس معجون کو کام میں لائے گا ظالموں کی دستبرد سے نجات پائے گا۔ اسلام علی سید الانام و علی ابہ الکرام و صحابہ العظام ۝

۱۔ یعنی قیامت کے روز سب لوگ اپنی اعمال میں گرفتار ہوں گے۔ سوار ہائیں طرفت والوں کے جوشقی اور خدا کے نیک بندوں کے۔ اور جنہوں نے مذہب سے مرض کا ہتھکڑی سی علاج کر لیا ہوگا ۝

پانچواں باب

حفظ صحت کے قوانین میں

اس کے اندر دو فصلیں ہیں

پہلی فصل صحت جسمانی کی حفاظت میں معلوم ہو کہ مرض کے دفع کرنیکا طریقہ بالصد ہے

اور حفظ صحت کا قاعدہ بالمثل یعنی مثلاً اگر مرض غلبہ حرارت و ہیوست سے پیدا ہوا ہے۔

تو اس کا علاج ایسی دواؤں سے کرنا چاہیے جن کی مزاج میں برودت و رطوبت ہے۔ اور

حفظ صحت کا یہ قاعدہ ہو کہ جس کا مزاج گرم تر ہے اور سرد خشک چیزیں اس کے موافق نہیں

تو اس کو گرم تر ہی چیزوں کا استعمال رکھنا چاہیے۔ تاکہ مزاج اپنی حالت طبعی پر قائم رہے۔

اطبائے حفظ صحت کے متعلق جو قوانین بنائے ہیں مثلاً ایسا کپڑا پہنے اور ایسا کھانا کھاوے

اور یہ کرے اور وہ کرے یہ بانیس قرین قیاس نہیں بلکہ عقل و ان کو قبول ہی نہیں کرتی۔ کیونکہ

انسان ہمیشہ سے زمان اور مکان کا تابع ہے مکان کی حالت بھی زمان کے ساتھ بدلتی رہتی

ہے۔ اور زمان بھی حرکات فلک کے سبب سے مدام تغیر میں ہے۔ اور حرکات فلک بھی اپنی

نظرات اور تاثیرات کے اعتبار سے ایک حالت پر قائم نہیں ہیں نہ ان کا حد و حصر ہو سکتا ہے

بلکہ یہ امر خارج عن النہای ہے قیاس سے بالکل باہر کل تو یہ ہو فی شأن ہر روز اس کا

ایک نئی شان میں جلوہ ہے۔ ثوب لیل اللیل فی النہار و ثوب لیل النہار فی اللیل۔ اور روز کا

تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ یعنی رات کو گھٹا کر دن بنا دیتا ہے اور دن کو بڑھا کر

رات بڑھاتا ہے۔ یہ سب تیری ہی قدرت کا کرشمہ ہے اور تیری قدرت ہر چیز میں جدی ہو

ایک چیز ایک وقت نفع دیتی ہے اور وہی چیز دوسرے وقت نقصان پہنچاتی ہے۔

کسی وقت دوا کا کم کھانا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور کسی وقت نہیں پہنچاتا۔ کسی شخص

کو ایک بار امر مبارک شربت سے نقصان پہنچتا ہے۔ اور کسی کو دس بار سے نہیں

پہنچتا۔ پس جب یہ باتیں ہیں تب کو نسی عقل سے طبیعت کی کنہ اور حقیقت معلوم ہو سکتی ہے جس سے استیاء کی کمیات معینہ پر حفظ صحت کی واسطے حکم لگایا جائے۔ اس واسطے طبیعت وقت کو لازم ہے کہ اپنے زمانہ کی حالت اور غصہ اور اختلاف ارکان کی کیفیت اور پھر اس سے استیاء کی پیدائش کی ماسیت اور فضا رہا اور حق کی حالت اور فصلوں کے تغیر اور تبدل اور مکان کی جہات اور طبیعتوں کے غلبہ اور کواکب کے تصرفات اور طبع انسانی سے ان کے تعلقات کا خوب اندازہ کر لے۔ پھر معالجہ اور حفظ صحت میں مشغول ہو۔ اور مزاج میں جو خلط اور خلطو پیر غالب ہے۔ اُس کو معلوم کرے اور اس بات میں بھی غور کرے۔ کہ کس طرح مزاج اصلی حالت پر قائم رہیگا۔ اور اُس وقت مناسب غذا میں تجویز کرے جب یہ سب باتیں کر لے گا۔ اُس وقت شوق سے حکومت کاؤنکا بجائے اور حفظ صحت کے قوانین پر لوگوں سے عمل درآمد کر لے اور اُسی وقت اُس کی ندرت بھی اچھی رہیگی۔ اور یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص اس طرح سے تمام دنیا کا معالجہ کر سکے بلکہ ہر شہر کے رہنے والوں کو ہر وقت میں ایسے ہی طبیب کی ضرورت ہے۔ جو ان کے معالجہ کے طریقہ سے واقف ہو۔

پہلے زمانہ کے اطباء ان باتوں میں بہت غور و تامل کیا کرتے تھے چنانچہ بقراط سے نقل ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے شہر میں ایک پرندہ مچھلیاں کھاتا تھا۔ بقراط نے اُس کو دیکھ کر خود بھی ایک جزیرہ میں مچھلیاں کھانی شروع کیں اور چونکہ کوئی اور چیز رزق کی قسم سے وہاں دستیاب نہ ہوئی۔ اس سبب سے خوب کثرت سے مچھلیاں کھائیں۔ مگر پھر پاخانہ نہ آیا بقراط پریشاں ہوئے۔ اور اُس پرندہ کو تلاش کر کے اُس کے حال کی نگرانی کی کہ یہ پرندہ مچھلی کھا کر کیا ترکیب کرتا ہے جس سے اس کی فضا حاجت ہوتی ہے چنانچہ دیکھا کہ پرندہ سمندر پر آیا اور اس نے اپنی چونچ میں پانی لیکر اپنی منقہ میں داخل کیا جس سے اُس کو پاخانہ آگیا۔ بقراط نے اسی اصول پر حقہ کا عمل ایجاد کیا۔ اسی سبب حکمانے مختلف طریقوں سے معالجات کے قوانین ایجاد کیے ہیں۔

باب کے واسطے ضروری ہر کہ ہر وقت کے لحاظ سے وہ دواؤں کی مقدار

کم یا زیادہ کرے اپنے وقت اور موقع اور مرض کے مناسب۔

حفظ صحت کے واسطے ضروری ہو کہ انسان اپنی عمر کے حالات میں غور کرے
ابتداء سے لیکر اس وقت تک اور دیکھے کہ کل میری طبیعت کیسی تھی اور آج کیسی ہو
پھر اسی انداز سے دو یا غذا کی کمی اور زیادتی کرے مثلاً اگر صفر کا غلبہ پائے۔ تو ایسی
چیزوں کا استعمال کرے جن سے صفر کو تسکین ہو یعنی اُس کے زہر کو کم کرے۔ اور
باقی اخلاط کو قوت پہنچائیں۔ اور حبی خون کا غلبہ پائے تب ایسی چیزیں استعمال
میں لائے جو اُس کی تلخیص اور تصفیہ کریں اور باقی اخلاط کو قوت دیں اور اگر خون فاسد
ہو جائے تب اُس کو بند بڑھنے کے خارج کریں۔ اور اگر صفر یا سودا فاسد ہو جائے تب اُنکو
بذریعہ مسہلات کے مزاج کی قوت اور ضعف کے موافق اخراج کریں۔ بعض لوگ کہتے
ہیں کہ صفر کی حدت دور کرنے اور تسکین دینے کے واسطے باسی اور ٹھنڈے پانی کے
لیک دو گھونٹ پینے مفید ہیں۔ اور سودا اس کے برعکس ہے۔ اُن کے واسطے پہلے
ایسی دواؤں کی ضرورت ہے جو اُس کے مادہ کو اکیڑا کھار کر تیار کر دیں۔ اور پھر بذریعہ
مسہلات کے خارج کریں۔ فصد کے واسطے بہتر وقت پتہ دن چوتھے کا ہے۔ اُس
وقت معدہ خالی ہونا چاہیے۔ اور ماہ قمری سے آدھا مہینہ گزر چکا ہو۔ یعنی چاند کمی میں
ہو نہ بادی میں نہ ہو۔ اور فصد یعنی حجام کو لازم ہے کہ فصد کو خوب کشادہ کرے کھوے تاکہ غلیظ
اور فاسد خون نکل آئے۔ ورنہ غلیظ خون تنگ سوراخ میں نہ نکلے گا لطیف نکل جائیگا
اور فصد سے بجائے فافہ کے نقصان پہنچے گا۔

اور مسہلات کا استعمال موسم خریف کے اعتدال یعنی درمیان میں کرنا چاہیے۔
جب چاند ان آبی برجوں میں سے کسی برجوں میں ہو۔ آبی برج یہ ہیں۔ سرطان عقرب
حوت۔ اور مسوقت چاند برج جوزا میں ہو۔ تب فصد نہ کھلوانی چاہیے اور جب ثور
میں ہو تب پکھنے نہ لگوائے۔ حافظ صحت کے واسطے یہ بات خیال رکھنی چاہیے۔ کہ
ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانے کی حرص نہ کرے۔ کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا صحت کا دشمن ہے
بلکہ اتنا کھانے کہ قدرے ہشتہا باقی رہے۔ اور اسی وقت کھانا چھوڑ دے۔ اور

کھانے کے بیچ میں پانی نہ پیوے۔ مگر یہ حکم سخت نہیں ہے جسکے مزاج میں حرارت ہوگی۔ وہ پانی سے صبر نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے بہت سے بڑے بڑے علما کو دیکھا ہے کہ وہ کھانے کے درمیان میں پانی پیتے تھے۔ میں نے اُن سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ بعض طبیعتوں کے واسطے کھانے کے درمیان میں پانی پینا مضر ہے۔ اور بعض کے واسطے مضر نہیں۔ اور کھانا یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو دن میں تین مرتبہ کھانا کھائے۔ پہلے روز دوپہر کو۔ پھر دوسرے روز صبح کو اور پھر شام کو اور پھر تیسرے دن دوپہر کو۔ اسی ترتیب سے۔

جماع کا طریقہ یہ ہے کہ جب پیٹ بھرا ہو اور جب پیٹ خالی ہو جماع ہرگز نہ کری بلکہ پیٹ بھرے ہوئے کی حالت میں جماع کرنا زیادہ نقصان کرتا ہے۔ اور جس وقت طبیعت جماع کی طرف راغب ہو اُس وقت جماع سے دریغ نہ کرے اور جب طبیعت راغب نہ ہو تو جماع پر اُس کو مجبور نہ کرے بلکہ بہتر جماع وہی ہے جسکے واسطے طبیعت بہت راغب ہو اور کھانا بھی اُس وقت ہضم ہو چکا ہو۔ اور جان کو راحت ہو یعنی کوئی تکلیف نہ ہو جماع کے وقت لازم ہے کہ عورت چت لیٹ جائے اور مرد اُس کے اوپر آجائے۔ جماع کی حالت میں سو جانا مضر ہے۔ اور ایسے ہی نشہ کی حالت میں بھی جماع کرنا مضر ہے۔ اور فصد کے روز اور اُس کے بعد کے روز اور مسہلات کے ایام میں اور خوف کی حالت میں اور حمام کے اندر ان سب صورتوں میں جماع کرنا بہتر نہیں ہے ان صورتوں میں جماع کرنے سے جو نقصان پیدا ہوتا ہے بعض طبیعتیں اُس کی متحمل ہوتی ہیں۔ اور فوراً اس کا نقصان اُن کو محسوس نہیں ہوتا۔ اور بعض طبیعتیں متحمل نہیں ہوتیں۔ اُن کو فوراً اُس کی مضرت محسوس ہوتی ہے۔ اور جماع کے بعد ہی دوبارہ جماع کرنا مضرت سے خالی نہیں ہے۔ اور کھانے کے بعد کھانے سے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ایک کھانا ایک ہنی دفعہ کھالینا چاہیے اور کھانے کے واسطے چاہیے کہ اپنی طبیعت اور مزاج اور وقت زمانہ میں غور کر کے اُن کے موافق غذا کھائے اور لباس بھی ہر فصل کے موافق جدا گانہ یعنی جائے کا الگ گرمی کا الگ برسات کا الگ گرم لباسوں کا جو ان آدمیوں کو پہننا مضر

نہ جھوٹی بھوک لگنے سے کھانے لگے۔ حضرت امیر المؤمنین امام المتقین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے۔ کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر کر گپیہوں کی روٹی نہیں کھائی معالجہ کا اصل اصول احتیاط اور جوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ **أَجْمُوعُ طَعَامِ الصِّدِّيقِينَ** یعنی بھوک صدیقوں کا کھانا ہے۔

حافظانِ صحت میں سے جو شخص دوا اپنے اور جلاب لینے کی عادت رکھتا ہو۔ اس کو چاہیئے کہ گلاب اور شکر کا استعمال کیا کرے۔ کیونکہ یہ مقوی اور قلب کو نافع ہے اور حافظ صحت کو قلب اور جگر اور دماغ ہی کی حفاظت زیادہ درکار ہے۔ کیونکہ یہی اعضاءِ رئیسہ صحیح اور زندرست رہتے ہیں تو تمام بدن ٹھیک ٹھیک رہتا ہے اور جب ان میں سے ایک میں خلل پڑ جاتا ہے۔ تمام بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں آگ سے پرہیز کرنا چاہیئے۔ کیونکہ اس سے بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ اور ایسے ہی گرم کپڑے بھی نہ پہننے چاہئیں۔ اور ٹھنڈی ہواؤں سے سر کی حفاظت رکھے خاص کر خریف کے موسم میں کیونکہ اس موسم میں ٹھنڈی ہوا سے زکام کھانسی اور درد سر پیدا ہوتا ہے۔

حفظ صحت کے واسطے سب سے بڑی دوا قلب سے بچ کا دور کرنا ہے۔ اور مفرحات اور معونات سے قلب کو تقویت دینا اس لئے کہ بچ روح کا دشمن ہے اور غم قلب کا خصم ہے۔ اگر انسان تمام معالجات کرے گا۔ اور قلب اس کا نگہبان اور رنجیدہ ہے ایک علاج فائدہ نہ کریگا۔ اور اگر اس کا قلب خوش ہے۔ تو چاہے جس قدر بے احتیاطیاں کرے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حفظ صحت کی جڑ قلب کی فرحت اور قوت کی حفاظت ہے اور اس قلب کی فرحت کی حفاظت کی دو قسمیں ہیں جسمانی اور روحانی۔ جسمانی تو حواشر و اور معجونوں سے ہوتی ہے۔ غذاؤں اور عمدہ شربتوں سے اور روحانی تقویت اچھی اچھی صورتوں کے دیکھنے اور اچھی آوازوں کے سننے اور خوشبوؤں کے سونگھنے سے ہوتی ہے اور اصل

۱۲۸ احتیاط یعنی پرہیز کرنا ۲

اس روحانی تقویت کی یہ ہے۔ کہ قضا و قدر پر شکر ہو کر حرص و ہوا کو چھوڑ دے اور سب کام خدا کے سپرد کر کے اُسی پر بھروسہ کرے غرضیکہ جب قلب کو بے فکری حاصل ہوگی رنج و غم دور ہونگے۔ اور اُس کے واسطے اس بات کی ضرورت ہے کہ قلب جیسے نل ہو۔ اُس کی مصاحبت میسر ہو اور اس کا وصل ہو جائے۔ تمام رنج و اندوہ سے قلب نجات پائیگا۔ اور صحت کلی نصیب ہوگی۔ پس جو شخص اس دوا کو حاصل کریگا۔ گویا اُس نے منفی اکبر کو استعمال کیا۔ اے طالب تیرے لیے ضروری ہے کہ اپنے قلب کا حکیم بنے تمام رنج و غم اُس سے دور کر کے اس کو قانع اور قضا و آہی پر راضی بنائے۔ کیونکہ یہی فرحت اور بقا کی کنجی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی حقیقت کو معلوم کر **يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَجْزِي مَا يُرِيدُ** یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ اور جو ارادہ کرتا ہے وہی حکم فرماتا ہے۔

دوسری فصل صحت روحانی کی حفاظت میں

حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **مَنْ مَوَّأَ تَصِحَّ مَعَايِمُ** ہو کہ صحت روحانی قلب کا ایمان لانا ہے۔ اور اس صحت کی حفاظت یہ ہو کہ ایمان کے جو اعمال ہیں۔ اُن پر موانعت رکھی جائے۔

صحت روحانی کا خیال رکھنا صحت جسمانی سے مقدم ہے۔ کیونکہ جسم فنا ہو تو روحانی چیز ہے۔ اور روح فنا ہو تو روحانی نہیں ہے۔ اس واسطے جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہو۔ اُس کو امر اُصل کی قید سے نجات دینی زیادہ ضروری ہے۔ اور صحت اُس کی یہ ہے۔ کہ جن امراض کا ذکر ہو چکا ہے۔ اُن کو روح کے جوہر سے دور کیا جائے اور ایمان کی اُس پر محافظت کی جائے۔ ہم یہ بات پہنے ہی کہہ چکے ہیں۔ کہ حفظ صحت بالمشغل کے ساتھ ہوتی ہے اور ایمان کی مشغل ایمان ہی ہے۔ اور ایمان کے ارکان ایسے ہیں جیسے مزاج کے موافق کھانا پینا۔ دنیا کی سب غذا ایسی ایسی نہیں ہیں۔ جو تمام حیوانات کے مزاج کے موافق ہوں کیسے مخالف نہ ہوں۔ پس ایمان اور اعمال شریعت کی مشغل گہوں

۱۵ یعنی روزہ۔ کھانا و تم کو صحت حاصل ہوگی ۱۶

اور پانی کی سی ہو۔ جو ہر ایک کے مزاج سے موافق ہے۔ اور کسی طبیعت کے مخالف نہیں ہے۔ ہر عالم اور جاہل اور کامل اور عاقل کو ان کی حفاظت ضروری ہے۔ اور انہیں کے ذریعہ سے اپنی صحت کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ اعمال اور عبادات بہت کثرت سے ہیں۔ مگر تین عبادات اور اعمال سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صلاحیت اور فلاحیت اور حفظ و صحت کے واسطے خبر دی ہے وہ اوروں سے بے پروا کرتی ہیں جب ان کو انسان بچا لائے۔ تو پھر اور عبادتوں کی ضرورت نہیں رہتی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِمَا نَاهَوْا عَنْهُم رَّاَعُونَ يَعْنِي مَشِيك فلاحیت پائی ان مومنوں نے جو اپنی نماز کو خشوع و خضوع سے بچا لاتے ہیں۔ اور جو لغو باتوں سے روگردانی کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جو اپنی پیشابگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان شرائط کے ساتھ حفظ و صحت کا حکم فرمایا ہے۔ اور مومنوں کی حالت سے خبر دی ہے۔ کہ وہ نماز کو خشوع و خضوع سے بچا لائے ہیں اس سے مراد خدا کی رویت ہے۔ اور اُس کی حرمت اور ظاہر و باطن کے ساتھ اُس کی طرف رجوع ہونا اور قلب کا اُس کے ماسوا سے قطع کرنا اور زکوٰۃ کا فعل یہ ہے۔ کہ اچھے مال میں سے زکوٰۃ نکالے۔ اور مسلمان مرد و عورتوں کو جو اُس کے مستحق ہیں تقسیم کرے اور امانت اور عہد کی حفاظت یہ ہے کہ خیانت اور بد عہدی کی آفات سے محفوظ رہے۔ اور خدا کے عہد کا پوشیدہ اور ظاہر میں لحاظ رکھے اور پیشابگاہ کا محفوظ رکھنا یہ ہے۔ کہ خواہشات نفسانیہ مثل زنا وغیرہ سے جستنباب کرے یہ دو اسباب سے بڑے فائدے کی ہے۔ کیونکہ فرج کی آفت بھی سب آفتوں سے بڑی ہوتی ہے۔ فرج کا آنکھ اور کان سے بھی تعلق ہے۔ پس جو اپنی فرج کو زنا سے محفوظ رکھنا چاہے۔

اللہ کی رویت سے یہ مراد ہے کہ یہ خیال کرے کہ میں ہر وقت خدا کو دیکھ رہا ہوں یا خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خیال مستحکم کریگا۔ پھر گناہ اُس سے بیکار ہو سکتے ہیں ۱۲ از ترجمہ سید حسین علی نظامی

اس کو لازم ہے۔ کہ آنکھ کی عرام نظر سے اور کان کی ایسی باتوں کے سننے سے جو شہوت کو ابھاریں پر سیز کرے۔ اور اس کام کے واسطے روزہ بڑی عمدہ دوا ہے۔ شہوت کو بالکل توڑ دیتا ہے۔ اور اُس کی قوت کو زائل کرتا ہے۔ اسی سبب سے جناب شافع علیہ السلام نے روزہ کے ساتھ صحت طلب کرنیکو معلق فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کا فرمان ہے یُؤْمَرُوا تَصِحُّوا یعنی روزہ رکھو تم کو صحت حاصل ہوگی۔ جب آدمی روزہ کی مداومت کرتا ہے۔ اس کی خواہشیں زائل ہو جاتی ہیں اور شہوت اُس کی ضعیف ہوتی ہے۔ اور ایسی کوئی بات وہ نہیں سُنتا جس سے اُس کی شہوت زیادہ ہو یا کوئی آمادگی پیدا ہو۔ پس قوت شہوانی اُس کی مقید ہو جاتی ہے۔ بلکہ نفس ہی اپنے عمل سے برکاء ہو جاتا ہے۔ اور نفس کی اس کمزوری سے نقصان کم اور منافع زیادہ پہنچتے ہیں۔ اور اسی سبب سے صحت پیدا ہوتی ہے۔ جس شخص نے خواہشوں کے غلبہ کرنے کے سبب سے روزہ رکھنا اختیار کیا۔ اُس کو اس مرض سے صحت بھی حاصل ہوئی اور آخرت بھی حاصل ہوئی۔ اور آخرت میں بہت بڑے ثواب کا بھی مستحق ہوا۔ پس ایمان کے واسطے حفظ صحت یہ ہے کہ شہوت کو بالکلیہ دفع کر دے۔ اور خواہشوں کو توڑ دے، اور خلافت شریعت کاموں سے حواس کو محفوظ رکھے۔

حفظ صحت کے قوانین میں سے یہ بھی ایک قانون ہے کہ کھانے کی حرام ترک کرے اور غضب اور غصہ کو بالکل جدا کر دے۔ ایک شخص نے حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو نصیحت فرمائیے حضور نے اُس سے فرمایا تو غصہ نہ کیجو اُس نے عرض کیا۔ اگر غصہ آئے تو کیا کروں فرمایا کھڑا ہو جائیو۔ اور وضو کر لو حفظ کرنے اُس کو وضو کا اس واسطے حکم فرمایا کہ آگ پانی ہی سے بکھتی ہے غصہ کی برائیاں اور اُس کے سبب سے قلب میں حرارت پیدا ہونے کا بیان تم جان چکے ہو۔ پس حفظ صحت کے شرائط میں سے غصہ کا دفع کرنا بھی لازمی ہے۔ اور انہیں میں سے حسد کا دل سے خارج کرنا بھی ایک ضروری بات ہے۔ بلکہ چاہیے کہ سب لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا خیال کرے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس

کے متعلق منقول ہے۔ کہ آپ نے فرمایا لَا يَسْتَكْمِلُ إِيمَانُ أَحَدٍ كَرُحَّتِهِ يَحِبُّ لَأَخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ یعنی تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہ ہوگا۔ جب تک کہ اپنے بھائی کے واسطے وہ بات نہ چاہے گا۔ جو اپنے واسطے چاہتا ہے۔ اور انہیں حفظِ صحت کی شرائط میں سے ایک شرط طاعات کے ادا کرنے پر مواظبت ہے خصوصاً نماز کا قائم کرنا کھانے کے بعد اس کے متعلق حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ اَذْيَبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ۔ یعنی ذکر الہی کے ساتھ اپنے کھانے کو ہضم کرو۔ اور جب انسان کھانا کھا کر سورتا ہے۔ تب اس سے بہت بہت برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو اس میں کدورت اور سر میں ثقالت ظاہر ہوتی ہے۔ اس واسطے حافظِ صحت کو چاہیے کہ کھانے کے بعد نماز میں مشغول ہو خاص کر غشاکے وقت تاکہ شام کا کھانا ذکر الہی اور عبادت سے ہضم ہو جائے۔

اہم بات پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ صحت کا اصل اصول قلب کی تقویت ہے۔ اسے ہی قلبِ مقیسی کی تقویت بھی اصل صحت ہے۔ اور یہ تقویت منفرد اکبر یعنی علم معقول سے ہوتی ہے۔ پس جب تو نے علم الہی کے ساتھ قلب کو تقویت اور فرحت پہنچائی تمام شکوک اور دوامات اس کے برطرف ہو جائیں گے اور ہمیشہ وہ خوشش اور مسرور رہیگا۔ پس اسے طالبِ تیرے واسطے بڑی ضرورت ہے۔ کہ سب سے پہلے اُن دواؤں کو حاصل کرے۔ جن سے معرفت الہی جیسی کہ چاہیئے حاصل ہو۔ اور علم توحید اور علم ذات و صفات اور علم حشر و قیامت اور علم نفس جو آئینہ ذات الہی ہے پیدا ہو۔ اور علم شریعت جس سے نازل و تاویل کی نظر آد ہے۔ اور علم نبوت اور رسالت منکشف ہو پس یہی دوائیں قلب کی تفریح دینے والی ہیں اور وہ معجزات جن سے قلب کو اعلیٰ درجہ کا نفع پہنچتا ہے۔ وہ قصص قرآنی کے اسرار اور کلمات فرقانی کی رموز است ہیں۔ یہی چیزیں حقیقی حفظِ صحت میں نفع دیتی ہیں۔ اور غذا و روحانی یعنی اعمال صالحہ و فرائض اور نوافل اور ان کی مقادیر اور ان کی رکعتوں کی گنتی اور سب عبادتوں کے اوقات وغیرہ سب باتیں تم کو معلوم ہیں پس جب تم ان مہمات سے واقف

ہو گئے تو اب تھامے اور پروا جب ہے کہ اپنے قلب کی صحت اور تقویت میں کوشش کرو اور ان دواؤں کا استعمال کرو جن کا نام مغربیات ازلیہ ہے۔ اور علم الہیات میں ہم نے اُن کا ذکر کر دیا ہے۔

جب تم اس بات کو جو تم نے کہی جان گئی اور جو ہم نے حکم کیا ہے۔ اُس پر تم کا بند ہوئے۔ تو بیشک نماز میں غم کو خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ اور خیر و برکت کا تم محفوظ ہو گئے غنیمت صالحین کے ہم درجہ میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اُن لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا جن کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرْتَوُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یعنی وہی لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے اور وہی اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بات بدیہی ہے کہ جنت کے لوگ ہمیشہ صحیح و تندرست رہتے۔ کہی وہ بیمار نہیں ہوتے نہ بوڑھے ہوتے ہیں نہ پیشاب کرتے ہیں نہ پاخانہ روزانہ صبح و شام خداوند تعالیٰ کے دربار سے مشرف ہوتے ہیں۔ معلوم ہو کہ حفظ صحت کے واسطے سب سے بہتر اور افضل معجون حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے اور آپ کے احکامات کو بحال نہ کرنا کہ طیب کامل اور نجات دہندہ اور راست کی روحوں کے زرع کرنا آپ ہی ہیں۔ اسی کے منقلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنْ تَطِيعُوا مِثْقَالَ حَبِّ خَلْدٍ لَّيْسَ بِكُمْ مِنْكُمْ رَحْمَةُ رَاسُولٍ كِي طَاعَتِ كِرُو كَغِي۔ تو ہدایت پاؤ گے۔ اور نیز اسی کا فرمان ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَلَىٰ تَحَابُّكُمْ فِي دِينِكُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ تَوْفِيقُونَ بِاللَّهِ وَرَاسُوكُمْ يَعْنِي اللّٰهُ تَعَالٰی فرماتا ہے۔ اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو دکھ دینے والے عذاب سے بچائے تو خدا اور اُس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ پس اے طالب ابن معجون متابعت اور مفرج حقیقت کا استعمال کرو۔ اور امام زمان خلیفہ وقت کی اطاعت اور محبت میں مشغول ہو۔ یہی سب سے اچھی دوا اور عمدہ تنقیہ ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ اے رسول کہہ دو کہ اے لوگو اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ خدا تم کو اپنا محبوب بنائیگا۔

دوسرا مقالہ اثبات کے بیان میں

اس میں چھ باب ہیں

پہلا باب

ذات باری کے بیان میں

اس میں دو فصلیں ہیں

پہلی فصل توحید اور ذات باری جل شانہ کے ذکر میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ مَنْ عَلِمَ أَنَّ لَكَ إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَفِيءُ حَيْثُ نَزَلَ بِهِ بَاتِ جَانِ لِي۔ کہ بجز خدا کے کوئی معبود نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فاعلم أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ یعنی اس بات کو خوب یقین کے ساتھ جان لے کہ بجز خدا کے کوئی معبود نہیں۔ اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ

مسلم ہو کہ توحید کی دو طرفیں ہیں۔ ایک نفی کی طرف جو اثناد اور انشکال اور امثال اور مشابہ اور کل عوارض کو ذات معبود سے نفی کرتی ہے۔ اور دوسری طرف اثبات کی ہے جو وحدت اور اولیت اور ربوبیت کو ثابت کرتی ہے۔ اس طرح کہ وہ صفات کثرت کے ساتھ آمیختہ نہوں اور یہ بھی واجب ہے کہ نفی تعطیل سے خالی ہو اور اثبات تشبیہ سے مجرّد ہو کیونکہ تعطیل حقیقت نفی کی مفسد ہے۔ اور تشبیہ صفو اثبات کو فاسد کرتی ہے۔ حالانکہ خداوند تعالیٰ نفی و اثبات دونوں سے منزہ ہے جس قدر زوائد ہیں وہ اس کی ذات سے فیضد ہیں اس کی عزت اور ربوبیت کے ساتھ اور مثبت ہیں اس کی ہوتیت کے ساتھ۔ اگرچہ جاہل اس کی ذات و صفات کی نفی کرتے ہیں اس

سے ایسی نفی و مجردات ہرچی کمفات باری کو نفی کرے اور دوسرا اثبات ہو جس سے ذات باری کی ساتھ تشبیہ لازم آئے ۱۲

سے اُس کا کچھ کم نہیں ہوتا۔ اور عارف و اس کی عبادت اور صبح سرائی کرتے ہیں۔
 اس سے اس کی ربوبیت میں کچھ ٹھہ نہیں جاتا۔ وہ اپنی ذات کے ساتھ کامل اور صفات
 کے ساتھ مستكمل ہے نہ کوئی چیز اُس کے مشابہ ہے نہ مقابل اُس کی ذات و صفات
 فہم ہیں۔ اور ذات اُس کی صفات کے ساتھ موصوف ہے جنہیں سے بعض صفتیں
 ذاتی ہیں۔ اور بعض معنوی ہیں۔ اس کی شرح اور تفصیل ہم صفات کے بیان میں کریں گے
 اس جگہ فقط ذات کا بیان ہو رہا ہے جس کی حقیقت کے ظاہر کرنے سے عبارت
 کی زبان عاجز ہے۔ اور بیان کی طاقت سے اُس کا ذکر خارج ہے۔

ذات جناب باری میں لوگوں نے بہت اختلاف کیا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ذات
 کے معنی ہویت اور انیت کے ہیں اور اس بات میں کوئی فرد مخلوق میں سے
 شک نہیں کرتا ہے۔ بلکہ تمام مخلوق اس بات کی گواہ ہے۔ کہ صانع ہی نے سب کو
 بنایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یعنی اگر تم اُن سے سوال کرو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو
 کہیں گے کہ خدا نے۔ پھر بعض لوگ جادہ توحید سے خوف ہو کر احکام وحدت سے بے خبر
 ہو گئے یہاں تک کہ اختلاف اُن میں پیدا ہوا اس وقت بعضوں نے عقل اول کو اپنا معبود
 ٹھہرایا۔ اور ان لوگوں کی نظر اُن لوگوں سے زیادہ باریک ہے جنہوں نے فلک اعظم
 کو معبود بنایا ہے۔ کیونکہ جو لوگ فلک اعظم کو معبود کہتے ہیں۔ انہوں نے صانع کو مجسم
 قرار دیا ہے۔ اور جو عقل کو معبود کہتے ہیں۔ انہوں نے جوہر کو صانع ٹھہرایا ہے اور جوہر
 فرد یعنی عقل جسم مرکب یعنی فلک سے اعلیٰ ہے۔ اور بعض نے کوکب کی عبادت
 اختیار کی ہے۔ اور اُن کو معبود قرار دیا ہے۔ پھر جب کام اور آگے چلا تو بہت سے
 لوگوں نے زمین میں عبادت گاہیں بنائیں۔ اور اُن میں ستاروں کی صورتیں
 بنا کر اُن کی عبادت میں مشغول ہوئے جیسے کہ حکماء صابئین اور نصاریٰ نے مشتری
 اور مریخ وغیرہ ستاروں کی معذنیات وغیرہ سے ہیکلیں تیار کی تھیں اور کہتے تھے

لے لہذا عقل کو معبود ماننے والے فلک پرستوں سے باریک میں ہوتے حالانکہ دونوں گمراہ ہیں ۱۲

کہ صورتیں اپنے اپنے کو اکب کی طرٹ ہمارے وسائل ہیں۔ ان کے ذریعہ سے ہم ان سے ادا دیا جاتے ہیں۔ یہ لوگ ان صورتوں پر اعتکاف کر کے ان کی تصویر میں مشغول ہوتے تھے۔ اور اپنی روحانیت کو ان کو اکب کی روحانیت سے متصل کر کے ان سے طرح کی ادا اور معاونت چاہتے تھے (اس کی مفصل کیفیت کتب سحر و طلاسم مثلاً سر مکتوم فخر رازی و کلید اسرار وغیرہ کتب میں موجود ہے۔ اور اگر اس علم کو قانون شریعت کے موافق کیا جائے۔ تو نہایت کارآمد ہے۔ جیسا کہ بعض علماء اسلام مثل محمد غوث گوالیری و شیخ شہاب الدین بختیوار قدس سرہ و ابو عثمان بنی و ابو نصر فارابی و غیرہ نے کیا ہے۔ مگر ان لوگوں نے کو اکب کی پرستش نہیں کی بلکہ محض اپنی روحانیت کو بذریعہ ریاضت کے اس قابل بنایا کہ کو اکب کی روحانیت سے متصل ہو گئے۔ اور ان کے آثار کو حاصل کر کے ان سے فائدہ اٹھایا مترجم) آدیم بر سر مطلب اور بعض لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم کی صورتیں بنا کر رکھ لیں۔ اور کہنے لگے۔ کہ یہی ہمارے معبود ہیں۔ پس لوگوں کے خیالات جسمانی چیزوں کی عبادت میں منہمک ہو گئے۔ اور جو اہر اور کو اکب کے پر جانے والوں کے درجہ سے بھی گر گئے۔ پھر بہت سے لوگوں کی طبیعتیں اس طرف راغب ہو گئیں۔ کہ انہوں نے ایک خدا کے دو کر دیے اور بعض نے چار کر دیے۔ ایک قوم یہ کہنے لگی کہ تین خدا ہیں۔ ایک عقل و دوسرا نفس تیسرا خدا یہ قول بہت سے فلاسفہ کا ہے۔ اور انہیں کے قائم مقام وہ لوگ ہیں جو ان تین کے اور نام رکھتے ہیں یعنی عیسیٰ اور مریم اور اللہ یہ قول نصاریٰ کا ہے۔ اور ایک قوم وہ ہے۔ جو دو خدا کہتے ہیں۔ یہ مجوس ہیں۔ یعنی آتش پرست۔ جو عقل و نفس یا نور و ظلمت کو خدا کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ چار خدا مانتے ہیں۔ یہ طبعی ہیں۔ اور بعض پانچ خدا مانتے ہیں۔ یہ مجوسیوں کے قریب قریب ہیں۔ اور رافضیوں میں سے بھی ایک سخت فرقہ پانچ خدا مانتا ہے۔ ان کو خمسہ کہتے ہیں۔ غرض کہ ذات جناب باری عز و جل میں بے حد کثرت سے اختلافات ہیں۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے۔ کہ ذات باری نور ہے۔ اور اس آیت کو یہ لوگ دلیل

لَا تَعْلَمُ بِاللهِ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَنُوْرُ الْاَرْضِ یعنی اللہ نور ہی آسمانوں و زمین کا مالک نہ ان لوگوں نے آیت کے سمجھنے کی کیفیت نہیں جانی اور یہ نہ سمجھا کہ نور کے معنی منور کے ہیں۔

یعنی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو ایجاد کے نور سے روشن کر نوا لایا ہے۔ نور کے معنی آیت میں ایجاد کر نوا لے کے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ایجاد کیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے۔ کہ وہ عقل ہے۔ اور یہ دُک یہ نہیں جانتے ہیں کہ عقل باوجود ہے یا غرض۔ اور جس چیز پر حکم کے اختلاف جاری ہوں وہ ممکن الوجود ہے۔ کیونکہ حکم کو اس پر اطلاق بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس سے منع بھی کر سکتے ہیں۔ ضائع کے حق میں یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ ضائع کے واسطے یہ بات ضروری ہے۔ کہ وہ واجب الوجود ہو۔ پھر اس کے ابداع اور ایجاد سے ممکنات پیدا ہوں حالانکہ عقل دوسری چیز ہے۔ ذات باری سے اس کو کیا نسبت ہو ایسے ہی جسم بھی اس کی ایک مخلوق ہے۔ نہ اُس کی ذات۔ اُس کی ذات ان سب باتوں سے بری ہے تَعَالٰی اللهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عَلُوًّا كَبِيْرًا۔ بہت بلند ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو ظالم جاہل اس کے حق میں کہتے ہیں۔ غافل کو چاہیے۔ کہ ذات باری کی کیفیت اور کیفیت اور مشیت کے طریق سے ثابت نہ کرے۔ ورنہ اسکو اعراض مثل سننے اور اُتارنے اور وضع کے لازم آجائیں گے اور توحید کی حد سے اعلیٰ جائیگا۔ بلکہ غافل نوپا ہے کہ فقط توحید ہی پر اکتفا کرے۔ اور یہی ذات اور ہویت کا اثبات ہے۔ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وہ ہی ذات پاک ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے يَعْلَمُ سُرُّكُمْ وَجَهْرُكُمْ وَيَعْلَمُ الْكَيْسِبُونَ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اس پر روشن ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْخَبِيرُ الْبَصِيرُ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ حکمت والا خبردار ہے۔ مخلوق کو اُس نے عقل اور شریعت کے فتویٰ کے ساتھ اپنی توحید اور نفی عہدیت اور اثبات وحدانیت کا حکم فرمایا ہے +

پھر موجدوں نے توحید میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ توحید کے کئی مرتبہ ہیں ایک

۱۔ یعنی عقل اور مشیت اسی بات کا حکم دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے۔ ۲۔

توحید عام ہے۔ اس سے میری مراد عام لوگوں کی توحید نہیں ہے۔ بلکہ عام مسلمانوں کی جو بتقابلہ اور لوگوں کے خواص ہیں۔ اس توحید کی شرط یہ ہے کہ ذات کو وحدانیت کے ساتھ پہچانا جائے اور اُس کے اسماء اور صفات کو بھی پہچانا جائے جیسا کہ عقرب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اور اسماء و صفات ايجاب و سلب کی دونوں طرفوں سے باہر نہ کر لے کیونکہ اگرچہ وہ حد و حصر سے باہر ہیں اور اُن کے استخراج اور معانی کثرت سے ہیں۔ مگر حکم در حقیقت ایک ہی معبود پر ہے۔ یعنی جتنے اسماء و صفات ہیں سب ایک ہی معبود کے ہیں صفات کے تشریح سے ذات کا تکرار لازم نہیں آتا۔ اور اثبات کے محض اتمت کا جو اپنی صفات کی جامع ہر ثابت کرنا مقصود ہے۔ اور نفی سے اُن باتوں کی نفی مراد ہے جو ذات کے لائق نہیں اور اثبات سے اُن باتوں کا ثابت کرنا بھی مراد ہے جو کثرت میں ذات کے لائق ہیں۔ سو حد کی عبادتوں میں نہ توحید کی حقیقت میں۔ اور چونکہ توحید واحد کی طلب میں تحلیل سبب اور رفع حجاب ہے۔ اس سبب سے یہ توحید بغیر تکرار اسمی کے آسان نہیں ہوتی۔ کیونکہ توحید بغیر شرک کے اور ایمان بغیر کفر کے حاصل نہیں ہوتا۔ تاکہ اثبات اور نفی کی دونوں طرفیں پوری ہوں۔ (یعنی جب سے لوگوں میں شرک اور کفر شروع ہوا اسی وقت سے توحید کی بھی ضرورت ہوئی اور توحید کا نام پھرا ہوا۔ اور پہلے ایک ہی حق کا مذہب تھا۔ جب لوگوں نے اس میں اپنی راؤں سے غلطیاں کرنی شروع کیں یہاں تک کہ شرک کی حد کو پہنچ گئے۔ اس وقت جو ایمان والے تھے اُن کو اہل توحید یعنی ایک خدا کے ماننے والے کہا گیا۔ اور اہل شرک جنہوں نے کئی کئی معبود بنائے تھے۔ وہ اُن کی طرف منسوب ہوئے۔) اور بعض لوگوں نے صفات باری کو بھی ذات قرار دے کر دو اور تین تین ذاتیں مان لی ہیں۔ جیسے مجوس نے ایک معبود صفت رحم کو مان رکھا ہے۔ جس کو وہ یزداں کہتے ہیں۔ اور ایک معبود صفت قہر کو ٹھہرا رکھا ہے۔ جس کو اہرمن کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں ایک ہی ذات واجب الوجود کی صفات ہیں۔ اور یہ اُن کی عقل کی غلطی ہے۔ جو انہوں نے ایسا اعتقاد کیا۔ اہل اسلام ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ اور رحم و قہر کو اُن کی صفات جانتے

امراض و معانی و علاج

میں یہی سبب ہے جو ان کو اہل توحید کہا جاتا ہے۔ مگر یہ توحید اس وقت سے ظاہر ہوئی جس وقت سے شرک ظاہر ہوا۔ ورنہ سب ایک توحید ہی کی حالت میں تھے۔ اور جب اہل توحید نے اس اعتقاد کا انکار کیا جو اہل شرک رکھتے ہیں۔ پس یہی نفی کہلانی اور جب ذات واحد کا اقرار کیا تو یہی اثبات ہوا۔ کیونکہ ایک ہی ذات پر نفی اور اثبات کا اطلاق نہیں ہو سکتا اس لئے کہ یہ دونوں آپس میں ضد ہیں اور دو ضدیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ خلاصہ یہ کہ نفی سے مراد موحد کے احکام کا باطل کرنا ہے۔ اور اثبات سے مراد واحد کے اوصاف کا باقی رکھنا۔ پس یہی ابطال لا الہ کی طرف میں پایا جاتا ہے اور یہ اقرار لا الہ کی طرف میں موجود ہے۔ اور یہ نفی اور اثبات کے درمیان کی گرہ بغیر کسی گرہ لگانے والے کے نہیں لگ سکتی۔ اور وہ گرہ لگانے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت کی اور لوگوں کو کلمہ حق تعلیم کیا۔ حالانکہ ہدایت کی کنجی اُن کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور نہ دلوں کا کھول دینا اُن کے اختیار میں ہے۔ بلکہ دل خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ جدھر چاہتا ہے۔ اُن کو پھیر دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمہ کی پوری تفسیر سے خبر دی ہے چنانچہ فرمایا یَعِیْشُ ذَا عِیْیَآ وَ لَیْسَ لَیْ مِنْ الْهَدَیْۃِ شَیْءٌ وَ بُعِثَ اِبْلِیْسُ فَرِیْضًا وَ لَیْسَ لَہُ مِنَ الضَّلٰلَۃِ شَیْءٌ یعنی اگرچہ میں لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیوں والا بھیجا گیا ہوں مگر ہدایت کے معاملہ میں میرا کچھ اختیار نہیں ہے (یعنی جس کو میں ہدایت کرنا چاہوں وہ ہدایت پر آ جاوے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے) اور شیطان گمراہ کرنے کے واسطے بھیجا گیا ہے۔ مگر گمراہی میں کچھ اُس کا اختیار نہیں ہے یعنی جس کو وہ گمراہ کرنا چاہے وہ گمراہ ہو ہی جائے بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے) پس توحید کیا ہے ذات الہی کو وحدانیت اور ہونیت کے ساتھ پہچاننا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے۔ کہ ذات کو تم اس طرح مانو۔ کہ نہ وہ مرکب ہے۔ نہ مولف نہ مستفید ہے۔

لے سونے کے احکام سے مخلوقات کی صفات مثل حدوث و اختیار وغیرہ مادیات جن کی خالق سے نفی کرنی چاہیے اور خالق

کی صفات مثل قدم و خلق وغیرہ کو اُس کے ساتھ ثابت کرنا چاہیئے۔ "سید حسین علی حسینی تترجم کتابہ"

کے متیزہ چیز ہے جو جگہ کی مستحق ہے۔"

نہ متغیر نہ قابل ابعاد ہے نہ محل اعراض اور نہ جسمیت اور جو ہریت اور عصمت کے ساتھ موصوف ہے مکان سے وہ منزہ ہے اور زمان سے بلند ہے۔ حدوث سے خارج ہے وہ واحد ہے بلا ظل ولا وضع نہ اُس کا کوئی نظیر ہے نہ شریک نہ اُس کے کوئی برابر ہے۔ نہ اس کے مشابہ ہے نہ حواس اُس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ نہ قیاس اُس پر حکم لگا سکتا ہو جس نے اُس کی ذات کو وحدانیت کے ساتھ پہچان لیا اُس نے اُس کو پایا اور جس نے اُس کی توحید بیان کی اُس نے اُس کی حمد ثنا اور توصیف تمجید کی اور جس نے اُس کی تجبیہ کی اُس کو پایا اور جس نے اُس کو پایا اُس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنے کا وہی تَلَاتِیَاب ہے وہی مُتَلَاتِیَاب ہے وہی واحد اور وِثَاق ہے یہ ظاہری توحید کا بیان ہوا ہے۔ اب رہی باطنی توحید یعنی توحید خواص اس کی بحث اس قدر طول طول نہیں ہو۔ اور اس کا مختصر بیان یہ ہے۔ مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ کَلَّ لِسَانُهُ یعنی جس نے خدا کو پہچانا اُس کی زبان گونگی ہو گئی یعنی وہ اس توحید کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس واسطے کہ یہ مرتبہ مشاہدہ کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے اور مشاہدہ کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مشاہدہ ہی سے سمجھ میں آتی ہیں نہ کہنے وانا اُن کو کہہ سکے نہ سننے والا سمجھ سکے حالانکہ اس کے متعلق بھی ہم بہت کچھ لکھ سکتے ہیں۔ مگر اختصار کا پہلو ہاتھ سے جاتا رہیگا۔ اور نیز عام فہموں کو اُس سے کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

معرفت الہی سے بھی مراد ہے کہ جن لوگوں نے اُس کو پہچانا ہے۔ اُن کی جبلت میں اس کی معرفت مرکوز ہے۔ ورنہ اس کی ہویت خاصہ کی معرفت ممکن نہیں ہے سب خاص و عام اس کے اشراق مہادی کے ادراک میں حیران ہیں۔ طالبوں کی عقل اُس کی تلاش میں گم ہو گئی اور جو بندوں کے نفس اُفس کے شواہق سے سرگرواں

۱۔ قابل ابعاد جسم کہتے ہیں۔ جس میں ابعاد ثلاث یعنی عرض طول اور متن پائے جائیں۔ یعنی لہائی چوڑائی اور گہرائی کوئی جسم ان سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ۲۔ دہی سے محل امراض بھی مراد ہے جس کے اندر عرض طول کرتی ہے۔ جیسے کپڑے یا پتھر کے اندر سپیدی۔ سپیدی جو عرض ہے۔ اندر کپڑا یا پتھر عرض میں۔ یعنی جسم یا جوہر ہے۔ ۳۔ سپیدین نظامی دہی

۴۔ سپیدینوں کا بادشاہ اور اسباب کا میکروناں

ہو گئے مومنوں کے دل اس کے قہر سے خوت زدہ ہو گئے۔ پس اسم الہی طالبوں کا لمحہ سالکوں کا ماوا مومنوں کا قرار گاہ اور موحّدوں کا مسکن ہے۔ پس کلمہ اللہ کا اشتقاق عقول میں نہیں پایا جاتا بلکہ اسامی کا اشتقاق پایا جاتا ہے۔ خواص کی توحید لا الہ الا اللہ سے بھی اعلیٰ ہے کیونکہ ہویت آیت الذات ہے۔ پس اس سے زیادہ بیان ممکن نہیں اور نہ کلام میں طاقت ہے کہ اس کو ظاہر کر سکے۔ وہ فقط ہوئے جو کل اشارات اور استعارات سے بھی بعید ہے۔ عارف جب اس کی طرف اشارہ کریگا۔ تو محض ہوئے کہے گا۔ پس اوام اُس کو کیا خیال کر سکتے ہیں۔ اور حواسوں کو اس میں کیا دخل ہے۔ اور روغوں کے واسطے اس ہوئے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔

یہ توحید نہایت باریک ہے اس سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے اور نہ اس سے بہتر کوئی درجہ ہے۔

اسم اللہ اپنے چار حرفوں کے ساتھ چار باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے علوم۔ اقرار اشارہ معیان۔ اور لفظ موصوف و موصون کی طرف اشارہ کرتا ہے کمال علم اور نفی اشارہ حضرت امیر المؤمنین امام المتقین سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں توحید یہ ہے کہ واحد کو وہم میں بھی نہ لائے۔ اور عدل یہ ہے کہ اُس کو اتمام نہ کرے پس معلوم ہوا کہ توہم سے احتراز اور اتمام سے اجتناب کرنا علم ہویت کا ایک بڑا درجہ ہے۔ اسم اللہ الہیت پر دلالت کرتا ہے۔ مگر ہویت بجز ہویت کے کسی چیز پر دلالت نہیں کرتی۔ اور ہویت درجہ میں الہیت سے بڑھی ہوئی ہے۔ کیونکہ الہیت صفات کا اشارہ ہے اور ہویت ذات کا اشارہ ہے جو کمال اور عاقل متحد ہے۔ وہ پہلے ہویت کو جانتا ہے۔ اُس کے بعد الہیت کا اقرار کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ الہیت کا درجہ ہویت سے کم ہے جیسے کہ اقرار کا درجہ علم سے کم ہے۔ عوام کی توحید کے واسطے ایک موقف ہے۔ اور خواص کی توحید کے واسطے موقف نہیں ہے۔ بلکہ وہ اسی توحید کے سبب سے مواقع امکانیہ پر جو انسانی اور اشارات کے سبب سے ہیں ترقی کر جاتے ہیں۔ پھر ہوت محض کو وحدت خط کے ساتھ جان کر توحید کا رجا ب اور تشبیہ کا سلب اور تعطیل

سے احتراز کرتے ہیں۔ پس یہی توحید کی انتہا ہے۔ توحید کی ابتدا یہ ہے کہ قلب کو ماسوا سے مجرور کرے۔ اور انتہا اُس کی یہ ہو کہ حق کی تفرید کل چیزوں سے معلوم کرے جو وحدہ اش اور وجود اور قدم اور ہم کے اندر داخل ہیں۔

دوسری فصل وحدت ذات باری میں

اسد تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہہ دو اسد ایک ہے۔ اسد بے نیاز ہے۔ نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا۔ اور نہ اُس کے کوئی قبیلہ ہے معلوم ہو کہ اسم احد اسم واحد سے بھی متمیز اور مخصوص ہے۔ کیونکہ واحد کے مقابلہ میں اثنین ہیں۔ اور احد لا شریک ہے یعنی اس کے سامنے دو نہیں آسکتے کیونکہ اثنین واحد کی ضد ہیں اور واحد ہی اعداد کا منشا اور مبدأ ہے۔ اور احد ایک اسم ہے جو ہویت جناب باری کے واسطے وضع کیا گیا ہے۔ تاکہ طبع اور افہام کو حقیقت عرفی سے قریب کر دے کیونکہ طبیعتیں خواہش کی کدورتوں میں آلودہ ہیں۔ اور قلوب ظلمت کے ساتھ موصوفہ ہیں۔ مگر جس کو خداے تعالیٰ ان شرور سے نجات دے اور اُس کے سینہ کو کھول دے۔ پھر جب فاسد گمانوں پر معدودات کا تصور غالب ہوا اور اعداد اور ان کے مراتب گمانوں کے اندر ثابت ہو گئے اور قرآن کے اندر انہوں نے کثرت اور وحدت کو تلاش کیا۔ کثرت کے گمان کیا ہیں اعداد کا اجتماع اور وحدت کیا ہے۔ اسی کثرت کا افتراق اور قلت کا کرنا اور کثرت اضافات کی طرف سے ہے چنانچہ دس بیس سے کم ہیں اور پانچ سے زیادہ ہیں۔ وحدت ہی عدد کا منشا ہے جیسے کہ واحد معدودات کا منشا ہے۔ کیونکہ وحدت واحد کی صفت ہے جیسے اثنینیت اثنین کی صفت ہے اور ہر صفت اپنے موصوفہ کے ساتھ مخصوص ہے پس اسی سبب سے فاسد گمان کثرت سے ملتی ہوئے اور جاہلوں نے یہ سمجھ لیا کہ کثرت ہی میں قلت سے زیادہ بھلائی ہے اور چونکہ وحدت بھی قلت ہی کے قبیل سے ہے۔ اس سبب سے انہوں نے الہیت کا نام ان چیزوں پر اطلاق کیا جو عدد کے اندر داخل ہوتی ہے جیسے عقل اور نفس اور فلک اور کوکب

اور طبائع وغیرہ ہیں۔ اور پھر انہیں معانی کو اجسام انسانہ میں فرض کر لیا مثلاً کہنے لگے کہ مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ خدائیں۔ اور عزیر خدائیں۔ اور پھر اس بات کے یہاں تک غلبہ کیا کہ بعض لوگ خود دعویٰ خدائی کر بیٹھے۔ اور خواہش نے غالب ہو کر ان کی چشم بصیرت کو اندھا کر دیا۔ ایک نے کہا اَنَا اللہ یعنی میں خدا ہوں۔ اور ایک نے کہا اَنَا رَبُّکُمْ اَللّٰہُ یعنی میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ اور ایک نے کہا اَنَا الْمَلِکُ الْعَظِیْمُ یعنی میں بڑا بادشاہ ہوں۔ پس جب ظن کے مزاج نے یہ دعویٰ ظاہر کیا اور خدا کے ساتھ بدگمانیاں کرنے والوں پر خواہش کا شکر غالب ہوا عقل کا ستارہ چمکا اور وسوساں اور وہم و خیال کے ستارے ڈوب گئے چنانچہ عقل کے نور نے اعداد کے مراتب کو ظاہر کر کے موجودات کی اقسام پر ان کو تقسیم کر دیا پس مراتب اعداد نے اشیاء بتدعیہ کی طرف رجوع کی اور عقل اول بنزلہ واحد ہوئی اور نفس اول بنزلہ ثانی ہوا۔ کیونکہ وہ عقل اول سے استفادہ کرتا ہے۔ پھر بیرونی بنزلہ ثلثہ ہوا۔ اور طبیعت بنزلہ اربعہ کے اور حرکت مطلقہ بنزلہ خمسہ کے۔ اور جسمیت بنزلہ ستہ کے۔ اور اہلک بنزلہ سبعہ کے اور اجرام زمائے بنزلہ ثمانیہ کے اور قسۃ ارکان بنزلہ تسعہ کے پھر قابلیت روح سے عشرہ کا عدد پورا ہوا۔ پس واحد اثنین کا منشا ہوا۔ اور جوڑ بنا۔ اور اثنین ثلاثہ کے واسطے بنزلہ والدین کے ہوئے اور چونکہ وحدت واحد سے مرادہ لطیف ہے۔ کیونکہ واحد کا اطلاق عدد میں سے کسی حرف پر نہیں کیا جاتا۔ اور وحدت کا اطلاق ایک عدد پر قلت اور کثرت کی دونوں طرفوں میں کیا جاتا ہے۔ پس وحدت مصححہ ہے واحد کے واسطے اور مکملہ ہوا اثنین کے واسطے اور مضمحہ ہے ثلاثہ کے لئے۔ اسی طرح اسکی خاصیت تمام اعداد اور ان کے مراتب و ہزار میں جاری ہے۔ یہ وحدت یا مجازی بنمبر یا حقیقی وحدت مجازی وہ ہے جو اپنے منقلل کو قبول کرتی ہو۔ اور یہ وحدت تمام محدثات میں جاری ہے۔ مثلاً کہتے ہیں جَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ وَامَّةٌ وَاحِدَةٌ وَبِئْسَ مَا وَاحِدَةٌ وَالف واحد کیونکہ ایک جماعت کے مقابل میں دوسری جماعت ہے اور ایک الف کے مقابل میں دوسرا الف ہے

۱۔ ایک جماعت۔ اور ایک ہزار اور ایک گروہ اور ایک تنو اور ایک ہزار ۱۲

اور ایک مائتہ کے مقابل میں دوسرا مانجھے ہے۔ پس جب اس مقابلیت کو قائم رکھا جائے۔ تو واحد کا اسم اس سے منقطع ہو جائیگا۔ بلکہ اُس موضع سے اس کا حکم بھی اکٹھا جائیگا۔ بسبب مزاحمت متقابل اور متضاد کے۔ اور وحدت حقیقی وہ ہے جس میں کسی وجہ سے کثرت نہ ہو نہ محسوس اُس میں وضع کیا جاتا ہے۔ اور نہ معقول اُس میں سمجھا جاتا ہے۔ اور جس چیز میں تجزئی ہے۔ وہ وحدت کے قابل نہیں۔ بلکہ وہ کثرت ہے۔ اور عدد کے اندر داخل ہے۔ وحدت حقیقی میں وہی چیز داخل ہے جو تجزئی کو قبول نہ کرتی ہو۔ اور نہ کثرت میں داخل ہو اور نہ اُس کی ضد اُس کے مقابل ہو۔ اور نہ اُس کے سامنے اُس کا سایہ پڑتا ہو۔ پس یہی ہویت کاملہ شامل ہے اپنے مبدعات کی حفاظت ہے اپنی مخلوقات کی غیر متکثرہ ہے۔ متخیرہ اور متغیرہ نہیں ہے۔ نہ اثبیت اُس کے مقابل ہے۔ بلکہ یہ ہویت ہوا انحصار ہے اور دیومیت ہے۔ قیوم دائم کی۔ اس وحدت میں اعداد کے پر حسل جلتے ہیں۔ اور کثرت کے اوصاف اس میں پریشاں رہتے ہیں اور اس وحدت کے لواحق اور لوازم کچھ نہیں ہیں۔ پس یہ وحدت نہ داخلہ ہے نہ خارجہ نہ کسی صفت کے ساتھ موصوف ہے۔ نہ تجزئی اور تغیر کے قابل ہے۔ بلکہ اپنی ذات سے صدیت کی نفی کرتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے۔ کہ یہ وحدت تھی یا ہوگی۔ کیونکہ یہ وحدت ہمیشہ سے ہے۔ اور ہمیشہ رہیگی۔ پس یہ وحدت احدیت کی حقیقت ہے۔ اور احدیت کی ہویت ہے۔ اور احد برک میں احدیت سے زیادہ آسان ہے۔ اور احد اور احدیت کی مثال محدثات کے حق میں ہو اور ہویت کی ہے۔ اور صفت اور موصوف متفرق ہو کر کثرت اور قلت ان میں داخل ہو جاتی ہے۔ افتراق اور اجتماع کے ساتھ۔

ذات باری میں احدیت اور احد ہو اور ہویت ہے۔ پس اس کے اوصاف کا شمار نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسا اور ایسا ہے۔ چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہو اور واحد اور صمد اور ایسا اور ایسا ہے۔ بلکہ یوں کہیں گے **هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** یعنی وہی اللہ واحد صمد ہے جس نے

لے ہوئی کسی چیز کا اس قابل ہونا کہ اس کے برابر نہ ہو

یہ جنانہ وہ جنانگیا۔ نہ اس کا کوئی ہمسرہ ہے۔ اگرچہ اس طرح کہنے میں بھی وہی اسماء اور صفات ہیں۔ مگر اس میں اشارہ ہے۔ اشارات متواترہ مترادفہ کے ساتھ واحد کی طرف کہ وہی بعینہ ہو ہے۔ اور وہی بعینہ واحد ہے۔ اور وہی بعینہ صمد ہے۔ اور وہی بعینہ اُحد ہے۔ اور وہی بعینہ اُمّ کلذہ ہے اور وہی بعینہ و لم یولدہ ہے۔ اور وہی بعینہ لیس کہ کفوؤا ولا یطیرا ہے۔ پس یہ کلمات اگرچہ کثرت سے ہیں۔ مگر سب وحدت محضہ کی تصبیح کی طرف راجع ہیں۔ کیونکہ اس کا قول احد و وحدت کی دلیل ہے۔ اور اس کے قول صمد سے یہ مراد ہے کہ اس میں فرجہ نہیں ہے۔ اور نہ ظاہر ہے جو مخالف ہو۔ اور نہ باطن ہے جو مغایر ہو مخالف ظاہر میں۔ پس یہ بھی اثبات وحدت ہی کی طرف راجع ہے۔ و لم یکن کما کفوؤا اُحدہ اس میں بھی وحدت ہی کا اثبات ہے۔ کیونکہ جب الکفار اٹھ گئے اور ضعیفین باقی نہ رہیں تب واحد کے سوا اور کیا رہا۔ پس آیات اگرچہ کثرت سے ہیں۔ اور کلمات اگرچہ مطابقی ہیں اور دلائل اگر۔ مگر سب خدا و وحدہ لا شریک سے خبر دیتی ہیں اور اس کی وحدانیت پر کہ وہی احدیت ہے دلالت کرتی ہیں۔ اور احدیت یہ ہے کہ وہ اُحد لا شریک کہ اور احد یہ ہے۔ ھو اللہ الذی لا الہ الا ھو۔ پس کون سی عقل ہے جو اس کو پہچانے اور کونسی زبان ہے۔ جو اس سے تعبیر دے۔ اور کونسا حس ہے جو اس کی طرف اشارہ کرے۔ کیونکہ یہ سب چیزیں مقام حدوث میں ٹہر گئی ہیں ساور مراتب اعداد اکائی دھائی اور سیکڑے میں منقطع ہو گئے ہیں۔ پس پاک برود ذاتہ جو سبحانہ کہنے سے بھی پاک ہے۔ اور بلند ہے اس بات سے کہ علی العرش استولی کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی آلہ اور علت نہیں ہے۔ اور نہ حدوث سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ اور نہ موجودات کی طرف التفات ہے اور نہ کوئی چیز بغیر اسکے علم و ارادہ کے ہے۔ اور نہ اس کو کسی آلہ کی احتیاج ہے نہ اس کے کنارہ ہے نہ دریاں ہیں۔ اس کی توحید نہیں ہے۔ مگر اس کی احدیت کا علم اور اس کی احدیت کا علم نہیں ہے۔ مگر اس کی ہویت کی معرفت۔ اور اس کی ہویت کی معرفت نہیں ہے مگر اس کی ابیت

۱۔ الکفار کفونی ہیں بنے ۲۔ ۳۔ مترادف سے نہ ظاہر ہے نہ کہبت ہیں کثرت کے ساتھ ۴

کی تصدیق اور اس کی انیت اور ماہیت اور عزت اور وحدت اور واحدیت سب اس کی
ہویت کی طرف راجع ہیں۔ اور ہویت اس کی وہی ذات محضہ **بِالْعِلِّ الْعَظِيمِ** جس نے
عقل کو اتنی رسانی نہیں دی کہ اس کی مثال بیان کر سکے۔ اس کا فرمان ہے۔ **فَلَا تَضَرُّوْا**
لِلّٰهِ اَمْثَالَ شَيْءٍ یعنی اللہ کی مثالیں نہ بیان کرو۔ کیونکہ وحدت کے اندر امثال کی کیا
طاقت ہے کہ قدم رکھ سکیں۔

اس واحد کریم معبود رحیم نے اپنے علم کے ساتھ اپنی تمام مخلوقات کا احاطہ کر رکھا ہے
اور اپنی ربوبیت کی مثال کو عارفوں کے دلوں میں اپنی عزت کے سمجھانے کے واسطے
بیان فرماتا ہے۔ **چنانچہ فرماتا ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ** یعنی اس
کے واسطے ہے بلند مثال اور وہ عزت والا حکمت والا ہے۔ اور فرماتا ہے **وَتِلْكَ**
اَمْثَالُ مَثَلِ تَضَرُّعٍ لایا اس لعلم یتفکر وّن یعنی ان مثالوں کو ہم لوگوں کے حواس واسطے
بیان کرتے ہیں تاکہ وہ منکر کریں۔

پس رحمت ربوبیت کی وسعت میں امثال بڑھتی ہیں اور اشکال حرکت کرتی ہیں۔ اور
عقلیں دعویٰ کرتی ہیں مگر ہویت محضہ اور وحدت صرفہ میں نہ امثال کی مجال ہو نہ اشکال کا ٹہرنا ہے
اور نہ معرفت کو چارہ ہی بجز اس کے کہ عقل عاجز ہو جائے۔ اور قلب انکسار کرے۔ کیونکہ وہ ذات
اپنی وحدت کے ساتھ اوہام کی حد سے اوپر ہے۔ اور انہام کے تصور سے باہر ہے چنانچہ
اس کا فرمان ہے۔ **وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرٍ** یعنی لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کہ چاہیے۔
ویسی نہ کی۔ اس کی شان ایسی ہے۔ کہ وہ سب آسمانوں کو پیٹ کر اپنی ایک انگلی پر رکھ لے گا
اور زمینوں کو بھی پیٹ کر ایک انگلی پر رکھ لیگا۔ کوئی شخص اس کی معرفت کے لائق اس
کو پہچان نہیں سکتا۔ کیونکہ اس کی معرفت کا رستہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے۔ کہ
اس کی معرفت سے عاجز ہو کیونکہ عارف جب اپنی معرفت کے دعوائے سے عاجز ہوتا ہے
اور اس کے قلب پر معرفت کا نور غالب ہوتا ہے تب اس کو اس بات کے کہنے
سے حیا دامنیگر ہوتی ہے کہ میں نے حق کو پہچان لیا۔ بلکہ وہ یہی کہتا ہے کہ میرے قدم کو پہچانا
بھی بہت بڑا کٹھا ہے۔ اور یہ کمال معرفت کا مقام ہے۔

اُس کی احدیت کی نہ صورت ہے نہ حقیقت اور احدیت کی روشنی تمام موجودات کو اُس کا احاطہ کرتا ہے۔ اور اسی کا نام ربوبیت کا ملکہ ہے جس میں شرکاء کے لیے مجال نہیں ہے فرماتا ہے وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ یعنی خدا ہی کے واسطے مشرق اور مغرب ہے۔ پس جذہ ہر تم کو نہ کرو۔ اور یہی خدا ہے۔

پس وحدت اور احدیت کی حقیقت ہویت محض کی عزت ہے۔ کہ جس سے نہ عبارت ممکن ہو نہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ نہ نگاہیں اُس کا ادراک کر سکتی ہیں نہ مقدار اُس کو گھیر سکتی ہے۔ تنگی اور کشادگی دونوں سے وہ منزہ ہے۔ لَیْسَ هُوَ بِالْاَھْوٰی وَلَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُو الرَّحْمٰنِ الْجَبِيْدُ فَعَالٌ لِّمَا یُرِیْدُ

پس صورت احدیت کے وقت وہ حق حق ہی ہے۔ اُس کے سوا سب باطل و تغیر تنہا ہی ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنْشَأْنِدُّعُوْنَ مِنْ دُوْنِہِ الْبَاطِلُ یعنی یہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہو اور اُس کے علاوہ جن جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ سب باطل ہیں اور حقیقت احدیت کے وقت وہ ہویت محض ہے پس وہی حق ہے دینے والا۔ حق اور باطل اُس کی مخلوقات میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اُس کا فرمان ہے وَلِلْحَقِّ الْحَقُّ وَیُبْطِلُ الْبَاطِلَ کَمَا تَاکُفُّ حَقُّ کُوْا بِہِ کَلِمَاتِہٖ سَابِقَہٗ حَقُّ ثَابِتٌ کرے اور باطل کو باطل ثابت کرے اور فرمانا ہے یٰحٰی وَیْمٰیْتُ وَاٰیٰہُ الْمُصِیْرُ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اور اسی کی طرف لب کو جانا ہے۔ پس اسے طالب سمجھو معلوم ہو کہ وحدت کی حقیقت کے بیان کرنے سے زبانیں عاجز ہیں۔ اور اُس کی ہویت کے ادراک سے فہم قاصر ہیں اور عقل کے لیے اس ذات کے ثابت کرنے کے واسطے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو محقق اور مبطل بھی اور موجود ہے نہ بجز اس کے کہ عقل یہ اقرار کرے۔ کہ وہ ٹوٹا ہے۔ اور ہویت اُس کی بلا پدایت اور بلا نہایت ہے۔ عارفوں کا اس وحدت اور ہویت سے حاصل اقرار ہے اپنی استعداد کے موافق نہ اُس کے کمالی کتبہ کے برابر اور محدودوں کا اس سے حصہ عرفان ہے۔ اپنی بصیرت کے موافق نہ اس کے جلال کے برابر کیونکہ وہ کمال اور تمام سے بھی اعلیٰ ہے اور جو دو انعام سب اسی سے ہے۔

دنیا میں نفوس کے واسطے سب سے بڑی لذت اس کی تعریف ہے۔ اور آخرت میں اس کی ملاقات ہمیں اسی واسطے اسے طالبِ تجھ کو توحید میں پوری کوشش کرنی چاہیئے۔ اور جان لے کہ وہی سب چیزوں کا پیدا کرنا والا ہے۔ جو دکھائی دیتی ہیں۔ اُن کا بھی اور وہ افقِ اعلیٰ میں ہے۔ آسمان اور مٹی کی دونوں کی جہت سے یعنی سب چیز کو محیط ہے۔ اور اس کی احدیت امکان اور وجوب کی قسموں سے خارج ہے۔ کیونکہ اس نے اپنی بعض مخلوقات کو ممکن الوجود اور بعض کو واجب الوجود بنایا۔ اور اپنے مقربوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے تاکہ وہی موجد اور مبدع اور مقدم اور مؤخر ہو۔ ہریت اور واحدیت کے ساتھ اور وہ منزه ہے حدوث اور حدود اور حلول اور نزول اور وصول سے اور ان اوصاف کے جو اس کی مخلوقات میں ہیں۔ پس اسے غالب جب تو نے احدیت کو یہاں تک معلوم کر لیا اور خالق اور مخلوق میں تجھ کو تمیز ہو گئی۔ اور تو نے جان لیا کہ جو اوصاف مخلوقات میں ہیں خالق پر اُن کا اطلاق جائز نہیں اور یہ بھی تجھ کو معلوم ہو گیا کہ خالق کے یہ اوصاف نہیں ہیں جن کے ساتھ مخلوق متصف ہوتی ہے پس بیشک تو نے اپنی طاقت کے موافق اس کو پہچان لیا اور اس کی ہریت کو اپنے عقل کے نور سے معلوم کر لیا۔ اور جب تو نے حق کو پہچان لیا۔ تو بیشک باطل کی ظلمت سے تو نے نجات پائی۔ کیونکہ معرفتِ الہی میں ہی نجات ہے۔ اور معرفت کا کمال یہ ہے۔ جس کی معرفت کی جائے اس کو اس کی تمام مخلوقات سے یکتا مانا جاوے اور مخلوقات کی صفات کو اس میں شریک نہ کیا جائے

امیر المؤمنین امام المتقین سیدنا مولانا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں جس نے کہا فی اللہ یعنی خدا کے اندر اسے بیشک خدا کا وصف بیان کیا اس نے شرک کیا اور جس نے کہا فیہم اللہ یعنی اسے کس چیز میں ہے اس نے اسکو محدود کیا اور جس نے کہا علانہ اللہ یعنی خدا کس چیز پر ہے۔ اس نے بھی خدا کو محدود کیا اور جس نے خدا کو محدود کیا اس نے خدا سے ساتھ کفر کیا۔ پس توحید میں یہ انتہا کی نظر ہے۔ اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہے۔

جن باتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے جب تم ان کو سمجھ گئے یعنی توحید اور احدیت کو۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ اب میں پورا عارف ہو گیا یا اس کی معرفت کمال کے ساتھ مجھ کو حاصل ہو گئی کیونکہ یہ گمان کفر سے بھی بدتر ہے ۔

معلوم ہو کہ ذات کی معرفت ذات سے زیادہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ خود ہی اپنی ہویت کو آپ جانتا ہے۔ اور تو غیر میں داخل ہے۔ تجھ کو یہ معرفت نصیب نہیں ہو سکتی جو خود اس کو اپنی معرفت ہے۔ وہی اپنا عارف ہے۔ اور وہی معرُوف ہے۔ وہی معرفت ہے۔ وہی علم ہے وہی عالم ہے وہی معلوم ہے۔ وہی اپنی ذات کا عاشق ہے وہی معشوق ہے عشق ہے۔ عاشق کا حصہ اس میں سے یہی ہے۔ کہ اس کی ہویت کا علم اس کو حاصل ہو جائے۔ وہ بھی اس کی استعداد کے موافق۔ اور بیشک وہ ذات پاک تمام عالم سے بے پروا ہے۔ شعرا

لَقَوْلِهِمْ هَٰمِنْ وَجْهِهَا قَسَمٌ ۖ وَيَعِينَهَا مِنْ عَيْنِهَا كَحُلٍّ

ارسطاطالیس کہتے ہیں یہی مقدار ہم کو اس کے عرفان سے حاصل ہوئی ہے۔ اور عرفان کی جودت ہم نے پائی ہے اس کے آگے دنیاوی لذتوں کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اور نہ ہم اس عرفانی لذت کو بیان کر سکتے ہیں۔ پس اب دیکھو کہ اس کے شہود میں کس طرح لذت حاصل ہوتی ہے اور پھر دیکھو کہ عرفان کی کیسی کامل لذت ہے۔ اور جب یہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو زبان کوئی ہو جاتی ہے۔ اور نظر سے مینہائی باقی رہتی ہے۔ اور اس کے بیان کرنے سے کچھ فائدہ نہیں نکلتا۔

یہی حقیقت عرفانی ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر شب معراج میں غالب ہوئی تھی۔ اور نور عرفان اور جبروت ہویت جب آپ کے قلب پر مستولی ہوا۔ تو آپ نے یہ جملہ فرمایا لَا تُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتَمَّيْتُ شَيْءَ نَفْسِكَ یعنی میں تیری ثناء و صفت ادا نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہو جیسی کہ تو نے اپنی آپ محبت و ثناء کی ہے۔

قَسَمْتُ أَنَّ اللَّهَ جِئْتُ تَسْوُونَ وَحِينَ تَصُحُّونَ وَلَهُ الْحُجْرُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيَّتُ

میں اس کے چہرے کے واسطے اس کا چہرہ ہی چاند ہے اور گھر کے آگے اس کی آنکھ ہی کار ہے ۔

وَحِينَ تَظْهَرُونَ پس پاکی بیان کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرو اور جب کہ تم صبح کرو اور اسی کے واسطے ہے حمد آسمانوں میں اور زمین میں اور عشا اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کرو۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ اور وہی ہر چیز کے ساتھ علم رکھتا ہے *

دوسرا باب

صفات باری کی تشریح میں

اس کے اندر دو فصلیں ہیں

پہلی فصل اسمی اور صفات کی تشریح کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی یعنی وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہ ہے۔ منزه اور پاک سلام ہے مومن ہے مہیمن ہے۔ عزیز ہے جبار ہے متکبر ہے۔ خالق ہے۔ باری ہے مصور ہے۔ اور کل اچھے نام اسی کے ہیں۔ معلوم ہو کہ صفت کے ثابت کرنے اور خاص صفت کے متعلق لوگوں نے بہت گفتگو کی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ اور بعض صفات کی اس سے نفی کرتے ہیں۔ اور یہ اختلافات خیالات سے پیدا ہوتے ہیں۔ نہ عقول صافیہ سے۔ کیونکہ اہل عقل ذات باری کو اسی وحدانیت کے ساتھ ثابت کرتے ہیں جو اس کے نمایاں ہے۔ اور اہل ظنون یعنی خیالات والے لوگ وہ پردوں کے پیچھے سے جمال عرفان کے منتظر ہیں۔ مگر اس کی حقیقت کو چونکہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس سبب سے خیالات سے کام لیتے ہیں۔ پس کبھی تو ایسی چیز کو ثابت کر دیتے ہیں جس کا ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور کبھی ایسی چیز کی نفی کر دیتے ہیں جس کا نفی کرنا نہ چاہیے

اسم اسمی کی اور صفات صفت کی تشریح ہے ۱۲

اور یہ ظنی اثبات اور ظنی نفی عالم توحید سے کچھ تعلق نہیں رکھتے۔ پس معتزلہ اور ایک اور جماعت جو انہیں کی مثل ہیں ذات باری سے صفات کی نفی کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ذات کل صفات اور اوصاف سے معزٰی ہے۔ اور محض وہ ذات عالم ہے۔ اور علم بھی اُس کو ذات کا ہے نہ صفات کا۔ یہ لوگ فلاسفہ کے قدم بقدم اس مسئلہ میں چلتے ہیں۔ کیونکہ فلاسفہ بھی ذات کے واسطے فقط ایک علم کی صفت جائز رکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ذات باری کے واسطے صفات نہیں ہیں۔ وہ ایک وجود محض ہے۔ اور کل اوصاف اور صفات سے منزہ ہے۔ یہ سب طرح طرح کی مختلف گفتگوئیں ظنون قاصرہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

ورنہ عقول باوثرہ تو اس کو اثبات عدد اور نفی صفت سے خارج کرتی ہیں پس بیشک اللہ تعالیٰ اُن صفات کے ساتھ موصوف ہے جو اُس کی ذات کے لائق ہیں۔ اور اُس کی ذات اشباہ اور اشکال اور امثال سے منزہ اور پاک ہے ھُوَ اللہُ الْوَحِدُ ذُو الْکَرَمِ وَالْجَلَالِ وَہی اللہ واحد ہے کرم اور جلال والا سب نے تمام چیزوں کو پیدا کر کے ان کو ترتیب دیا ہے۔ اور اپنی کل مخلوق کو اپنے علم کے ساتھ صورت عنایت کی ہے۔ وہ اُن کے مارنے اور زہ کرنے پر قادر ہے اُس کے علم نے کل مخلوقات اور موجودات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَاحْصٰی کُلِّ شَیْءٍ عَدَدًا یعنی ہر چیز کی گنتی کو اُس نے معلوم کر رکھا ہے۔ جو لوگ علم حق اور ہدایت میں کامل ہیں وہ اللہ کی نقد پس کرتے ہیں۔ اور اُس کے اندر نوعیت اور جنسیت کو ثابت نہیں کرتے کہتے ہیں وہ اپنی وحدانیت اور ہویت کے ساتھ کل سیدغات اور مخلوقات کا مالک ہے اور اوصاف اور صفات اور اسماء اور معانی اور معانی سب اُس کے خلق و امر کے نیچے ہیں اور خلق و امر ایک واسطے ہیں ۱۱ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰی یعنی ایک واسطے ہی جو کہ اُس کے سوا زمین کے درمیان میں ہو۔ اور وہ چیز جو تحت اثری میں ہے۔ غرضیکہ اُس کے سوا جو کچھ ہے۔ سب اسی کا ہے۔ پس یہی اتہار احدیت ہے ۱۲ لَا اِلٰهَ اِلَّا ھُوَ وَلَہُ الْاَسْمَاءُ فَخَسِّنْہُ یعنی اللہ کہ نہیں ہے معبود مگر وہ اسی کے واسطے ہیں۔ اسماء حسنہ جیسے

لے ظنون قامو یعنی کوتاہ خیالات ۱۱ ۱۲ معنی ۱۱ ۱۲ غشیہ

کہ اسی کے واسطے اجزاء سفلی اور علوی ہیں۔ اور جس جگہ کہ لہ کہا جاتا ہے۔ وہاں ہو کتنا جائز نہیں یہ باریکی احدیت جلال اور بوسیت کمال میں تحقیق کے ساتھ ہے۔ لیکن گوئن ربوبیت اور وسعت الہیت میں۔ پس وہی مسئلہ ہے اسامی کثیرہ کا موصوف ہے صفات کثیرہ کے ساتھ اور بیشک وہی ذات واحدان اسامی اور صفات کے ساتھ موسوم اور موصوف ہے جیسا کہ اس نے اپنے ان اسماء اور صفات سے اپنی کتاب میں خبر دی ہے۔ اور صفات کے ثابت کرنے کے وقت اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صفات ذاتی اور ایک غیر ذاتی۔ پس ذاتی صفات وہ ہیں جن کے ساتھ اس کی ذات ازلاً اور ابداً وصف کی جاتی ہے۔ اور وہ یہ صفات ہیں۔ حیات قدرت علم سمع۔ بصر کلام۔ ارادہ۔ پس بیشک وہ حتی یعنی زندہ ہے اپنی حیات کے ساتھ۔ قادر ہے اپنی قدرت کے ساتھ سمیع ہے اپنے سننے کے ساتھ بصیر ہے اپنے دیکھنے کے ساتھ مرید ہے اپنے ارادہ کے ساتھ متکلم ہے اپنے کلام کے ساتھ علیم ہے اپنے علم کے ساتھ اور یہ صفات اس کی ذات کے واسطے موجب کثرت نہیں ہیں۔ اور نہ اعراض ہیں۔ اور نہ اس کی ذات کے لواحق ہیں نہ اس کی ذات کے اجزاء ہیں بلکہ یہ صفات ذاتی ہیں جسے جس وقت کہا جاتا ہے۔ اللہ تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسی ذات ہے۔ جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ تاکہ کمال ربوبیت پورا ہو پس وہ علم رکھتا ہے۔ اور جانتا ہے بغیر خاطر اور ضمیر اور رؤیت کے اور بغیر یادداشت کے۔ مگر ہم اسطرح کا علم نہیں رکھتے اور اس کے علم میں نہ شک ہو نہ تردد نہ غلطی نہ خطا۔ نہ ایک ذرہ اس سے پوشیدہ ہے زمین میں نہ آسمان میں اور نہ وہ چیز جو ذرہ سے بھی جھوٹی یا بڑی ہو۔ اور پوشیدہ اور ظاہر سب کو وہ جانتا ہے وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا اور وہ بزرگ اور برتر ہے

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ يُجِيبُ
 كَیْفَ کہ مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ کہ ان کے پیچھے ہو۔ اور نہیں ادراک کر سکتے ہیں۔ وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا۔ مگر جس قدر کہ وہ چاہے۔ يَعْلَمُ مَا تَحْتِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا

نہ زبان سے عمل میں جو کچھ جو مین پر زبیر مادہ ہو اس کو اسہ ہی جانتا ہے اور رحم کے لئے بہت کو بھی دیکھتا ہے۔

تَقِیْضُ الْاَرْحَامِ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ الْيَقْدَارِ اور ہر ایک میں سے ہمیں آواز اور حرکت کو سنا ہے۔ یہاں تک کہ اندھیری رات میں چوٹی کے چلنے کی آہٹ بھی اُسکو سنائی دیتی ہے۔ اور لاراعلیٰ میں اپنے مقبروں کی دعا کو بھی سنتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے حضرت یونس کی دعا جو انہوں نے پھیلی کے پیٹ کے اندر تین اندھیڑوں میں سے کی تھی سنا تھا۔ ایک اندھیڑ رات کا تھا۔ دوسرا دریا کا تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اَمْ یَحْسِبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلٰی وَرُسُلُنَا لَدِیْہُمْ یَكْتُبُوْنَ ہ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم پوشیدہ باتیں اور اُن کے مشوے نہیں سنتے۔ ہاں بیشک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اُن پاس رہ کر سب کچھ لکھ لیتے ہیں غیب اور حاضر میں جو کچھ ہے۔ سب کو دیکھتا ہے۔ اور جو کچھ بندوں کے دلوں میں ہے کچھ اُس پر پوشیدہ نہیں ہے لَمْ یَعْلَمْ بِاَنْتِ اللّٰہُ یَرٰی کیا اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَمَا بَیْنَہُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَیْ وَہُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ اسی کے واسطے ہے جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور جو کچھ اُن کے درمیان میں ہے۔ اور جو کچھ شری کے نیچے ہے۔ نہیں ہے مثل اس کے کوئی چیز۔ اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وَہُوَ الْعَادِرُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ وَیَبْدِیْہُمْ مِّمَّا لَہٗ کُلِّ شَیْءٍ اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی کنجی ہُوَ قُلِ اللّٰہُمَّ مَا لَکَ الْمُلْکُ تُوْقِ الْمُلْکَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَ تَعِزُّ مِمَّنْ تَشَآءُ وَ تَذِلُّ مِمَّنْ تَشَآءُ یَبْدِلُ الْخَیْرُ مَا اَنْتَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ کہ اے اللہ مالک ملک کے تو جسکو چاہے ملک اور سلطنت دیتا ہے۔ اور جس سے چاہے۔ ملک اور سلطنت لے لیتا ہے۔ اور جس کو تو چاہتا ہے۔ عزت دیتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے۔ اور بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ مشکلم ہے کلام قدیم کے ساتھ جو منزه ہے۔ حروف اور لغات اور اصوات سے اور تعاقب کلمات اور ترادف سے اور کل استعارات سے بلکہ وہ کلام کرتا ہے اپنی صفت کے ساتھ اِنَّمَا اَمْرٌ مَّا ذَا اَرَادَ شَیْئًا اَنْ یَّقُوْلَ لَہٗ کُنْ فِیْکُوْنُ بیشک اُس کا حکم یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس سے کہتا ہے کہ ہو

پس وہ ہو جاتی ہے قَسْبُكَانَ الَّذِي يَبْدَأُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ پس پاک ہو وہ ذات جس کے قبضہ میں ہے سلطنت ہر چیز کی اور اسی کی طرف تم واپس کئے جاؤ گے ۝ پھر بیدار ہے اپنے قدیم ارادہ کے ساتھ نہ حادث اور نہ ایسے ارادہ کے جو کسی خواہش سے تعلق رکھتا ہو۔ ارادہ کرتا ہے اُن باتوں کا جو بندوں پر بغیر افعال اور تغیر اور فساد کے جاری ہوتی ہیں۔ وہ سچی یعنی زندہ ہے اپنی حیات قدیمہ کے ساتھ نہ اُس حیات کے جو حس و حرکت اور اخلاط و اشباح سے پیدا ہوئی ہے۔ پس یوں سمجھنا چاہیے۔ کہ وہ زندہ ہے بغیر روح اور نفس کے اور مُرید ہے بغیر افعال اور حدوث خواہش کے اور متکلم ہے بغیر زبان اور حرف و آواز کے اور سمیع ہے بغیر کان کے اور بصیر ہے بغیر آنکھ کے اور قادر ہے بغیر مہلت اور فتور کے۔ اور عالم ہے بغیر خطا اور غلطی اور بھول چوک کے۔ پس یہ صفات قدیمہ ہیں نہ ذاتیہ ہیں نہ غیر ذاتیہ نہ ذات سے خارج ہیں نہ اُس کے اندر داخل ہیں سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ پاکی ہوتی ہے رب کی جو رب ہے عزت والا اُن کل اوصاف نامالائقہ سے جن کے ساتھ جاہل اُسکو موصوف کرتے ہیں۔ غیر ذاتی صفات یہ ہیں جیسے خلق اور رزق اور قبض اور بسط اور رحمت اور سخط اور رضا وغیرہ جو اسماء حسنہ میں مذکور ہیں۔ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خبر دی ہے فرمایا ہے سُبْحَانَ اللَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ أَسْمَاءً لَا يَلْقَاهَا أَحَدٌ مِّنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ۝ یعنی بیشک اللہ تعالیٰ کے ننانوے یعنی ایک کم سو نام ہیں جس نے اُن کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَلِكٌ ۝ یعنی اپنی سلطنت کا بلا شریک و غیر مری بادشاہ ہے۔ نہ اُس کا کوئی وزیر ہے۔ نہ شیر آسمان جو زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزیں اُسی کی ملک ہیں۔ قُدُّوسٌ ۝ پاک اور سزا سے۔ اُس کی صفات قدس تشبیہ کے میل اور تعطیل کی کدورت سے آلودہ نہیں ہیں۔ سَلَامٌ ۝ اسی کی طرف مسلمانوں کا اسلام اور متوکلوں کی تسلیم رجوع کرتی ہے۔ اور قیامت کے روز اپنے خاص بندوں کو سلامت رکھے گا۔ مومن اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے ساتھ امن دیتا ہے اور وہ اُس کی وعدت میں قرار پکڑتے

ہیں اور وہ اُن کو اپنے کلمہ اور رحمت کی نعمت کے ساتھ اُن کو دیتا ہے۔ پھر پھر
یعنی پناہ دینے والا ہے۔ دل اُس کی مغفرت کی تمنا کرتے ہیں۔ پھر پھر غالب ہے
اُس کے کلمہ جلال کو خیال باندھنے والوں کے وہم نہیں پہنچ سکتے اور نہ حیرت کرنے والوں
کے فہم اُس کو پاسکتے ہیں۔ اور نہ اُس کی عزت گمان کرنے والوں کی غیور میں سما سکتی
ہے۔ جتنا رہے ظالموں کی گردنیں توڑنے اور مسلمانوں کی شکستہ دلی کا جبرائیل
دینے کے واسطے متکبر مغرور کی عزت کفاروں کے ذلیل کرنے اور متکبر فاسقوں کو خوار
کرنے کے واسطے۔ خالق ہے۔ جو کچھ پیدا کیا ہے۔ اُس کا۔ اور جو پیدا کرے گا۔ اُس
کا بھی اسی نے بارہ اور مودت اور آئہ اور زمان اور مکان کو پیدا کیا ہے۔ پس وہ خالق ہے
ہر چیز کا خلق اور امر میں کوئی اُس کا شریک نہیں ہے۔ بارگاہی ہے برہن میں شکم اور
رحم میں نطفہ کو ڈالتا ہے۔ اور پھر اُس سے روئیدنی اور پھل پہلانی لگاتا ہے۔
مصرعوں ہے رحم کے اندر جیسی چاہتا ہے۔ صحت میں بناتا ہے۔ بغیر تدبیر اور تامل کے
کسی پہلے نونہ کے عقد اور بے مومنوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور گنہگاروں کے گنہگار
پر اپنی مغفرت کا مشعر یعنی خود پہناتا ہے۔ (تاکہ عذاب سے محنت ظاہر نہ ہو) اٹھارہ۔
شربک بندوں پر فخر کرتا ہے۔ یہی اُن کے اعمال کے بدلہ ان کو عذاب کرتا ہے اور مومنوں
کے گناہوں کو اُن کی توبہ اور اپنی رحمت کے سبب سے بخش دیتا ہے۔
وہاب بخشندہ ہے بغیر کسی غرض کے دیتا ہے۔ اور بغیر کسی معاوضہ کے عنایت کرتا
ہے جسکو چاہتا ہے۔ بیٹیاں دیتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے۔ بیٹے دیتا ہے۔
رزاق رزق دہندہ ہے۔ تمام حیوانات اور حشرات کو رزق اور کل اُن کی ضرورت
کی اشیا پہنچاتا ہے۔ اور وہ کھلاتا ہے۔ خود نہیں کھاتا۔ اور جس کو چاہتا ہے
یہ حساب رزق دیتا ہے۔ چنانچہ اُس کا قرآن ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا تَوَسَّلُونَ
فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاحِقٌ لَهُمَا رِزْقًا وَمَا تَوَسَّلُونَ میں ہر بار رزق اور جو کچھ کہتم دعا
کئے ملتے ہو پس قسم ہم آسمانوں و زمین کے رب کی۔ بات بالکل حق ہے۔
فستحکم رحمت کے دروازے اُس کے اہل پر کھلا رہتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے

آسمان کے اور جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ اور اپنے بندوں کے دلوں کو اپنے ارادہ کے ساتھ مفتوح فرماتا ہے۔ عَلَیْہِ اِس کی طرف ہم پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں۔ قَابِضٌ بَاسِطٌ۔ تنگی کرتا ہے۔ اور فراخی کرتا ہے رزق کی جس کے واسطے چاہتا ہے۔ اور دلوں کو بھی قبض و بسط کرتا ہے۔ چنانچہ اسی کے ارادہ سے دلوں میں قبض و بسط پیدا ہوتا ہے حَافِظٌ ہر چیز کی اُس کی جگہ میں نگہداشت اور حفاظت رکھتا ہے۔ اور زندگی کی زندگی کے واسطے حفاظت کرتا ہے۔ اور اپنے ذکر کا بھی محافظ ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلُ الذِّکْرَ وَ اِنَّا لَہٗ لَحَافِظُوْنَ یعنی ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا۔ اور ہم ہی اُس کے محافظ ہیں۔ رَافِعٌ ہر ایک شے کا اُس کی مقصد کی طرف بلند کرنا اور اُس کی انتہا تک اُس کو پہنچا کر نیوالا ہے خَافِضٌ جھکا کر نیوالا ہے اُن کو جھکاتا ہے اور وہی اٹھاتا ہے مُعِزٌّ مُذِلٌّ سرکش مشرکین کو ذلت دیتا ہے۔ اور مسکین اور منکسر المزاج مومنوں کو عزت دیتا ہے۔ سَمِیعٌ بَصِیْرٌ۔ اِس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ حَکْمٌ عَدْلٌ قِیَامَت کے روز لوگوں کا فیصلہ کریگا۔ اور جو حکم لگائیگا وہ انصاف کا ہوگا۔ اور فرمایگا۔ اَلْیَوْمَ نَبْخِزُ اٰی کُلِّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ لَا ظُلْمَ اَلْیَوْمَ اِنَّ اللّٰہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ آج کے دن ہر نفس کو اُن اعمال کا بدلہ دیا جائیگا۔ جو اُس نے کسب کیے ہیں۔ آج کے دن ظلم نہیں ہے۔ بیشک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ لَطِیْفٌ اپنے بندوں پر اپنا قرب عنایت کرنے میں مہربان ہے۔ خَبِیْرٌ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اُس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ حَلِیْمٌ حلم والا ہے مبتلون مزاج نہیں ہے کہ کافروں کے کفر و فسق سے جلدی اسکو غصہ آجائے یا مومنوں کے ایمان سے خوشی کے طے پھولانہ سمائے عَظِیْمٌ اِس قدر بزرگ ہے۔ کہ اُس کے ملکوں سے کوئی چیز اُس کی گنجائش نہیں رکھتی اور نہ اُس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز اُس میں تفرقہ ڈال سکتی ہے۔ غَفُوْرٌ بڑی مغفرت والا ہے۔ اُس کی مغفرت کے آگے بندوں کے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ شَکُوْرٌ تھوڑی سی عبادت بھی جو حضور قلب سے ہو قبول کر لیتا ہے۔ اور طاقت سے زیادہ بندوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ عَلِیٌّ اپنی تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ اور بندگی سے بھی بلند ہے۔

اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مقداریں اس کو قطع کر سکتی ہیں نہ حدود اس کو احاطہ کر سکتی ہیں۔ حَفِیْظٌ چھوٹے بڑے سب کی حفاظت کرتا ہے حَقِیْقَتٌ ایک کام اُس کو دوسرے کام سے روک نہیں سکتا حَسِیْبٌ اُس کا علم سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جَلِیْلٌ اُس کے احکامات اُس کی مخلوق میں با عظمت ہیں۔ جُجِیْبٌ بے چینوں اور مضطربوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وَاسِعٌ تمام معلومات اُس کے اندر ہے۔ اور اس کی ذات کے واسطے کوئی جگہ گنجائش نہیں رکھتی۔ حَکِیْمٌ ہر کام کو پختگی سے کرتا ہے۔ اور ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہے۔ وَدُوْدٌ بندوں سے قریب ہے اور اُن کو اپنا مقرب بناتا ہے۔ مَحْیِیْدٌ بندوں کے ساتھ مہربانی اور محبت کرنے سے اُس کو کوئی فائدہ نہیں۔ بغیر کسی غرض کے عنایت کرتا ہے۔ بَاعِیْثٌ پوشیدہ چیزوں کو باہر لاتا اور ظاہر کرتا ہے۔ اور مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکالے گا۔ شَمِیْدٌ اپنے قول و فعل پر اپنا گواہ ہے۔ اور بندوں کی ہر حالت کا نگراں ہے۔ مَتِیْنٌ۔ نہ اُس کی ربوبیت میں کچھ خلل پڑ سکتا ہے۔ نہ اس کی غرت پر بٹا سکتا ہے۔ وَلِیٌّ مومنوں سے رحمت کے ساتھ رہتا اور کرتا ہے۔ جَحِیْدٌ بندوں کی عبادت بجالانے پر تعریف کرتا ہے۔ اور شاہانِ دینا ہے۔ مَحْصُوفٌ ہر چیز کے شمار اور اندازہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی چیز اُس کے اندازے سے خارج نہیں ہے مُبْدِیٌّ وَمُعِیْدٌ چیزوں کو اُس نے عدم سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اُن کو اسی طرح معدوم کر دیگا جیسی کہ وہ پیدا ایش سے پہلے تھیں۔ جب وہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ اور جب فنا کرتا ہے۔ تب کوئی تغیر نہیں آتا۔ حُجِیٌّ اپنے علم سے چیزوں کو زندہ کرتا ہے۔ حَقِیْقَتٌ اپنے حق سے زندوں کو بار ڈالتا ہے۔ حَسْبٌ اُس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ قَیُّوْمٌ تمام چیزیں اُس کے ساتھ قائم ہیں۔ اور وہ بجز اپنی ذات کے کسی چیز کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ مَا جِدُّ۔ اس کا بھی ذکر گزر چکا ہے۔ وَاجِدٌ کسی چیز کو گم نہیں کرتا۔ وَاحِدٌ اس میں کثرت نہیں ہے۔ صَمَدٌ بے نیاز ہے۔ کسی کا محتاج نہیں قادر اُس کا ذکر بھی پہلے گزر چکا ہے۔ مُتَنَبِّہٌ اپنے قدرت اُس کی ذاتی صفت ہے کہیں

اور سے اُس نے حاصل نہیں کی مَقْدَم نیک بختوں کو مہربانی کے وقت مقدم رکھے گا۔
 صَوِّجُوْا بِنَحْتُوْں کو نیچے رکھے گا۔ اَوَّلُ اُس کی ابتدا نہیں ہے۔ اَخِرُ اس کی انتہا نہیں ہے۔
 ظَاہِرُ بالکل ظاہر ہے۔ اُس میں کچھ شک نہیں۔ باطِنُ پوشیدہ ہے۔ حُوسُ اُس تک گذر نہیں کر سکتے۔ یُوْ- عارفوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے۔ تَوَابُ گناہوں
 کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور گناہ سے باز آنے کی اُن کو توفیق دیتا ہے۔ مُنْتَقِمُ دشمنوں
 سے بدلہ لیتا ہے۔ اور ان پر قہر کرتا ہے۔ عَفُوْ نیکوں کی خطائیں معاف کرتا ہے۔
 رَعُوْفُ اپنے بندوں پر مہربان ہے مَالِکُ الْمَلٰٓئِکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ
 والی اپنی ولایت اور سلطنت میں تصرف کرتا ہے۔ مُنْتَعَالِ بلند ہے کوئی اُس کی طرف
 چڑھ نہیں سکتا۔ مُقْسِطُ ہر کام عدل و انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ جَامِعُ اُس کی جمع
 کی ہوئی چیزیں پریشان نہیں ہو سکتیں۔ غَنِیُّ اُس کی تو نگری اور بے پرواہی کی انتہا
 نہیں ہے۔ مُغْنِیُّ و بخشش کرنے سے تھکتا ہے۔ اور نہ فقر و فاقہ اُس کے پاس
 گذرے۔ دَافِعُ حدود اور حدود اور صفات مخلوقات کو اپنی ذات پاک سے دفع کرتا
 ہے۔ نُوْرُ یعنی مخلوقات کا اپنی ایجاد کے نور سے روشن کرنے والا اور عدم کی ظلمت سے
 ان کو نکالنے والا ہے۔ مُہَادُّ جو اس کے ساتھ کفر و شرک کرتا ہے۔ اُس کو نقصان پہنچانے
 والا ہے۔ نَافِعُ جو اُس کے ساتھ ایمان لاتا ہے۔ اور اُس کی توجید پر یقین رکھتا ہے اُس
 کو نفع پہنچاتا ہے۔ ہَادِیُّ اہل قبول کے واسطے اپنے عرفان کی طرف ہدایت کرنے والا ہے
 یَلْدُ اَسْمٰن و زمین اور اُن کے اندر کی سب چیزوں کا پیداکرنی والا ہے۔ یَاقِ
 مخلوقات کو فنا کر کے خود باقی رہنے والا ہے۔ کُلُّ مِّنْ عَلَیْہَا فَاِنْ وَیَبْقٰی وَجْہُ
 کَرِّہُ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ وَارِثُ مخلوقات کے فنا کرنے کے بعد اَسْمٰن
 و زمین کا وارث ہے۔ اور پھر اَسْمٰن و زمین کے پیٹ لینے کے بعد اپنے نفوذ کا وارث
 ہے۔ کَرِّہُ یعنی اپنے دوستوں کو رشد یعنی ہدایت اور نیک بختی عنایت کرتا ہے۔ تاکہ
 اُس کو جیسا کہ چاہیے پہنچائیں۔ ہَبِیْوُ جابلوں کی اذیت، اور جفا پر صبر کرنے
 والا ہے۔ حالانکہ اُن کی جفا کا کوئی ضرر اُس کی ذات کو نہیں پہنچتا۔

یہ ان اسماء کی تفصیل ہے جو شرع میں وارد ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ ان میں سے اٹھائیس نام اسماء ذات ہیں اور اٹھائیس اسماء صفات ذاتی ہیں۔ اور پانچ اسماء صفات الفضل ہیں۔ ان اسماء میں سے ہر اسم کی تفصیل بہت بڑی ہے جس میں اس کے کے اشتقاق اور معانی کی تفصیل اور محال اور راجح اور نام و بھارت اور دیگر امور اور اشکال و بیان کیا جائے۔ اس مختصر کتاب میں ان کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر اسماء کی شرح اور ان کے معانی کا معلوم کرنا بہت آسان ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

الحسنیٰ والدعوۃ بہاء ذوالذین یلکون فی السماء یحییٰ یموت اللہ یوم القیامۃ و یموت یموت اللہ املا یعنی اللہ تعالیٰ ہی کیواسیٹ اسماء حسنہ ہیں۔ ان کے ساتھ اس کو پکارو اور جو لوگ اس کے ناموں میں الحاد اور کفر کرتے ہیں۔ ان کو چھوڑ دو۔ عنقریب وہ ان کو اس کی سزا قیامت کے روز جو ندامت کا دن ہے۔ پراگا۔

ان ننانوے ناموں میں سے اکثر نام کتاب اللہ میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب دیکھی ہے جو میرسنے ایک دوست کی تصنیف ہے۔ اس میں ان ناموں سے کچھ اوپر تر رُحہ ہزار نام ذکر کیے ہیں۔ اور ہر نام کی شہادت میں قرآن شریف کی ایک آیت پھر پیش کی ہے۔ غرضیکہ یہ کتاب انہوں نے نہایت ہی عمدہ کھتی ہے۔ صفات باری میں سو بہت سی صفتیں اس کے ناموں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اور بہت سے اسماء اس کے علم اور قدرت اور کلام اور سمیع و بصیر و دالات کرتے ہیں جیسے خیر حکیم حسیب بلیغ وغیرہ۔ اور بعض اسماء کلام پر دلالت کرتے ہیں جیسے قابض باسط معطی۔ رحیم غفور رحیمی مہیت ہادی رشید وغیرہ۔ اور بعض اسماء پر دلالت کرتے ہیں جیسے سمیع مجیب ودود۔ فریب سلام وغیرہ۔ اور بعض بصیر پر دلالت کرتے ہیں جیسے رقیب حفیظ وکیل۔ کنیل۔ کرلی۔ والی۔ اور بعض اسماء قدرت پر دلالت کرتے ہیں جیسے خالق رزق جبار منار۔ نافع۔ صور۔ شکور۔ ان کے علاوہ باقی اسماء اس کے افعال پر دلالت کرتے ہیں جیسے صانع باری و باریہ۔ باب مقدم مؤخر وغیرہ اسماء قدرت سے مستخرج ہیں۔ اور صفات سمیع و بصیر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور یہ صفتیں صفات کلام سے مستفید ہیں اور کلام علم میں مستقر ہے۔

اور علم اس کا اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے۔ اور وہ ہر چیز کے ساتھ علم رکھتا ہے۔
اب اسے حریص طاب بچھہ کو اسماء و صفات میں فرق بھی معلوم کرنا چاہیے۔ کہ کس جگہ کس
کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور کس جگہ دونوں بولنے جاتے ہیں۔ اسماء سے مراد وہی صفات ہیں
کیونکہ موصوف اور مسمیٰ ایک ہیں جو چیز و بمنزلہ اسمیٰ ہی۔ مگر متشککین کے نزدیک
اسم اور مسمیٰ ایک ہے۔ مگر تسمیہ اسم سے جدا ہے۔ اس واسطے کہ اسم مسمیٰ کے لیے بمنزلہ
صفت کے ہے واسطے موصوف کے اور صفت موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ اسی
سبب سے اسم سے جدا نہیں ہوتا۔ پس اسم مسمیٰ کے ساتھ اور تسمیہ مسمیٰ کے ساتھ
مثل صفت کے ہیں ساتھ موصوف کے اور وصف کے ساتھ و وصف کے پس وصف
بمنزلہ تسمیہ کے ہیں۔ اور صفت بمنزلہ اسم کے پس تسمیہ اگرچہ اسمیٰ میں متعدد ہوتا ہے۔
مگر مسمیٰ کی ذات ایک ہی ہوتی ہے۔ اور اوصاف بیان صفات میں متعدد ہوتے ہیں۔ مگر
موصوف کی ذات ایک ہی ہوتی ہے۔ جب تم اس نکتہ کو سمجھ گئے۔ اور تم نے جان لیا۔
کہ صفات باری نہ ذاتی ہیں نہ معنوی ہیں۔ نہ غیر قدیم ہیں۔ پس جانو کہ کلام خداوند تعالیٰ کی
قدیمی صفت ہے جو اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتی مگر اس کا کلام مثل کلام مخلوقات
کے نہیں ہے یعنی اس میں نہ آواز ہے نہ حرکت میں نہ آواز ہے نہ نغمہ ہے۔ وہ محض کمال ہے۔
اس کے ظہور علم کے لئے اس کے مقتضیات معلومہ ہیں۔ وہ اسباب جن سے کلام
کے معنی لفظ اور قول میں ظاہر ہوتے ہیں وہ سب کون کو چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان
باتوں سے بالکل منزہ ہے۔ اسی طرح سب صفات کو سمجھنا چاہیے۔ تاکہ مشرکین کے
شبہوں سے نجات میسر ہو کر ہدایت والوں کے زمرہ میں داخل ہو جو غیب پر ایمان
رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا ہو۔ اس میں سے خیرات مانگتے ہیں۔

دوسری فصل
صفات کے متعلق اور زیادہ تحقیق کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ ادْعُوا اللہَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَیُّمَا تَدْعُوا فَاِنَّہٗ

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخْلُفُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا رُكْعَهُ دُو
 اے رسول کہ اے لوگو! اللہ کو پکارو یا رحمن کو سارے اچھے نام اُسی کے ہیں۔ اور تم
 (اے رسول) اپنی نماز کو نہ بہت پکار کر بلند آواز سے پڑھا کرو نہ بہت آہستہ سے۔ بلکہ
 ماس کے درمیان میں رستہ ڈھونڈ لو۔ معلوم ہوا کہ ربوبیت الہیت سے نیچے ہے اور
 الہیت عزت سے نیچے ہے اور عزت وحدت سے نیچے ہے۔ اور وحدت ہوتیت سے
 نیچے ہے۔ عاقل توحید کی حقیقت پر نہیں پہنچتا۔ تاکہ صفات کے مدارج پر ترقی کرے
 بلکہ یہ مہابط اسمی کی طرف منقطع ہو کر ان کے حقایق اور اطلاقات اور محاسن واقف ہوتا
 ہے۔ کیونکہ ہر اسم کے لیے ایک خاص معنی ہیں۔ اور اُس اسم کا سہ پہا اُسی وقت اطلاق
 ہوتا ہے۔ جب وہ معنی اُس پر صادق آتے ہیں چنانچہ اسم خالق کا اطلاق خلق کے ظہور
 سے پہلے جائز نہیں۔ اور نہ رازق کا اطلاق حصول رزق سے پہلے جائز ہے۔ کیونکہ
 اگر یہ کہا جائے کہ خداوند تعالیٰ ازل الازل اور ابدالاً بابد سے خالق اور رازق ہے۔ تو رزق
 اور خلق دونوں قدیم ہونگے اور مخلوقات کی قدامت لازم آئیگی۔ پس اس سے معلوم ہوا۔ کہ
 جب سے خلق ہوئی ہے۔ جب ہی سے وہ خالق ہوا۔ اور جب سے رزق دیا تب سے
 رازق ہوا علیٰ ہذا القیاس صفات لطف وقہر اور صبر اور غفران ہیں۔ یعنی جب سے یہ افعال
 اُس سے صادر ہوئے جب ہی سے ان اسماء کا اُس پر اطلاق ہوا۔ اسی طرح اسم رب کو
 سمجھنا چاہیے۔ کہ اس کا اطلاق بھی مرتبہ کے حصول کے بعد ہوتا ہے۔ اور اس اسم
 رب کا اطلاق ذات باری اور دیگر چیزوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ اور نیز یہ جائز نہیں کہ
 کہ ان اسماء کا اطلاق ازلاً اور ابداً کیا جاوے کیونکہ اسم رب مشتق ہے۔ رَبُّ یَرْبُی دَبَّیْ
 فَهُوَ رَبُّ ابَّیْ وَ ذَاکَ هُوَ یَرْبُیْ۔ اور اس سے بھی کُلُّ مَنْ یَرْبُیْ شَيْئًا یُکْرِهُهُ فَهُوَ رَبُّ
 ذَٰلِکَ الشَّیْءِ مَرْبُوبٌ یعنی جو شخص جس چیز کی پرورش کرتا ہے۔ وہ اُس چیز کا اکرام کرتا ہے
 پس وہ اُس چیز کا رب ہے۔ اور وہ چیز اُس کی مربوب ہے۔ اور حدیث شریفہ میں وارد
 ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ أَنْ تُلْهَى الْأَمَةُ
 بِرَبِّهَا یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو چنے (یعنی جب

نوندی کا آقا اس سے ہم بستر ہوگا اور وہ اپنے آقا سے لڑکی جنے گی۔ تو یہ لڑکی چونکہ آقا کے لفظ سے ہے۔ لہذا اپنی ماں کی بھی آقا ہوگی، اور باپ کو بھی بیٹے کا رب کہتے ہیں۔ اور آقا کو غلام کا رب کہتے ہیں۔ پس اس حساب سے عقل کل نفس کل کی رب ہے۔ اور آفتاب رب کا رب ہے۔ اور ریزع نباتات کی رب ہے +

ربوبیت کا درجہ الہیت سے نیچے ہے۔ کیونکہ رب مروب کو چاہتا ہے۔ اور آلہ بندہ کا حواس کار ہے۔ جو شخص کسی پرورش کرتا ہو اسکو بھی رب کہہ سکتے ہیں۔ مگر آلہ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ مروب سے پرستش نہ کرے۔ اس وقت اسکو آلہ کہینگے پس الہیت ربوبیت سے اوپر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر آلہ رب ہے۔ اور ہر رب الہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی رب ہے تمام آسمانوں کا اور زمین کا۔ اور اسی کا فرمان ہے۔ اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً یعنی وہی اللہ ہے جس نے زمین کو تھامے واسطے جائے قرار و سکون اور آسمان کو سقف مرتفع و وسیع و بلند فرمایا ہے۔ اور اسی کا فرمان ہے۔ هُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَّوَسْطٰى اَرْضٍ اِلٰهٌ یعنی وہی ذات پاک معبود برحق۔ یہ جو آسمان میں الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے۔ پس اسم رب اس ذات پر واقع ہوتا ہے جس کے مروب ہوں اور اسم اللہ کا اس ذات پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ جس کے بندے ہوں۔ مگر ہویت الہیت اور ربوبیت سب سے اوپر ہے۔ توحید میں اس طرح نہیں کہا جاتا اَللّٰهُ هُوَ اور رَبُّ هُوَ بلکہ یوں کہا جاتا ہے۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ تاکہ ربوبیت اور الہیت دونوں کی تعریف لفظ ہو میں حاصل ہو جائے۔ اور ہو کی تعریف اسم ربوبیت اور الہیت کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ پس وہ ہوتا ہے۔ ازلًا اور ابدًا اپنی ذات اور وحدانیت کے ساتھ اور وہ رب ہے۔ اپنی مخلوقات کی حاجات کا اور الہ ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنی مخلوقات سے پرستش کرائی ہے۔ پس وہ ہویت ہے الہ اور رب کی کیونکہ وہ اپنی ربوبیت اور الہیت کے ساتھ رب ہے۔ یہ نکتہ ایسا باریک ہے کہ اس کا انکشاف کسی الہیہ پر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے معمور کر دیا ہے۔ اور رحمت اور رافت اور رضا

اور لطف اور تربیت اور رزق اور بسط اور غفران اور عفو یہ سب ربوبیت کے لواحق اور
 اوصاف میں سے ہیں۔ اور قہر اور غضب اور رفع اداء اور قبض اور حساب اور منع
 اور دفع یہ سب الہیت کے اوصاف اور لوازم ہیں۔ سچ ہیں۔ اور ربوبیت اور وحدانیت
 اور علم اور قدرت اور خلق یہ سب ہویت کے لوازم ہیں۔ یہی حقیقت محض ہی ہویت
 ہے۔ پھر اس کے بعد الہیت ہو پھر ربوبیت ہو۔ پس اللہ تعالیٰ اپنی ہویت کے ساتھ
 اپنی ذات کا عاشق اور اپنی ذات ہی کا معشوق ہو۔ اس کی اپنے سوا اور کی طرف نظر نہیں
 ہے اور نہ اور سے محبت ہے۔ وہ بندوں کا جہود الحق تھا رہا رہا شکیر فیصل باریا اور عظم
 کو پڑی ہے اور پھر وہ اپنے ربوں کے ساتھ جو بالکل عاجز اور بے دست و پا ہیں۔ رب بڑا
 لطیف رحیم رحمن غفار ستار ہے گناہ اور نیکی اور کفر اور ایمان اس وقت ہو جب
 اس کی الہیت پر نظر کی جائے چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ یَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبْدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
 خَلَقَكُمْ اور فرماتا ہے یَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
 اور فرماتا ہے مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
 اور فرماتا ہے۔ قَوْلِكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْبِرْ مَا تَأْمُرُوا أَعْرَضَ
 عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور فرماتا ہے إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِنِّي الرَّحْمَنُ عَبْدٌ
 لَقَدْ خَضَعْتُ وَعَدَّاهُمْ عَدًّا وَكَلَّمُهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قَرْدًا اور فرماتا ہے لَنْ يَسْأَلَكَ
 لِكَيْطَلَّ عَمَّا وَلَسْكَوْنُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَلَكِنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ
 اور فرماتا ہے۔ وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ ذِكْرًا قَلِيلًا وَإِلَّا دَفَعْنَاكَ
 ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَنَاءِ اور فرماتا ہے یَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرِبْ مَثَلٌ فَاستَمْعُوا لَهُ إِنَّ
 الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ الذُّبَابُ
 شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُ مِنْهُ ضِعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 ترجمہ زیات کا یہ ہے۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔
 اے لوگو اپنے رب سے تقویٰ کرو بیشک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جو شکر
 کرتا ہے وہ اپنے ہی واسطے شکر کرتا ہے کیونکہ اس شکر سے اس کو ازاد نعمت کا

فائدہ پہنچتا ہے) اور جو کوئی کفرانِ نعمت کرتا ہے۔ پس بیشک اس بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے (اس کے کفران سے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا) پس قسم ہر تیرے رب کی ہم ان سب کے ان کے اعمال کا ضرور سوال کریں گے (اے رسول تم کو) جو کچھ حکم کیا گیا ہے۔ اس میں مشغول رہو۔ اور شرکوں کی طرف سے موندہ پھیر لو۔ آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ خدا کے سامنے بندہ (و بے چارہ) ہو کر آئیوا لا ہے۔ بے شک اُس نے اُن سب کو گن گن کر جان لیا ہے۔ اور شمار کر لیا ہے۔ اور سب اس کے حضور میں قیامت کے روز تنہا حاضر ہونگے۔ اگر تو نے اُس کے ساتھ شرک کیا تو جان لے کہ تیری اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ اور تو نقصان والوں میں سے ہو جائیگا۔ بلکہ تجھ کو لازم ہے کہ خدا ہی کی فقط عبادت کر اور شرک گزاروں میں سے بن جا۔ اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے۔ تو بیشک تم بھی اُن (کافروں) کی طرف تھوڑے تھوڑے جھک جاتے اور اس وقت تم تم کو زندگانی اور موت کا دُگنا عذاب چکھاتے۔ اے لوگو ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ اس کو (ذرا غور سے) سنو جن کی تم خدا کے علاوہ پرستش کرتے ہو انہوں نے ایک مکھی تک پیدا نہیں کی اور اگر مکھی اُن سے (ایک ذرہ اچھین کر لے جاتی ہے۔ تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ اور خدا کی قدر جیسی کہ چاہیے یہ لوگ نہیں کرتے۔ اس قسم کی سب آیتیں آیت سے نازل ہوئی ہیں۔ جب کہ اُس نے اپنی ربوبیت کی طرف نظر کی۔ اور فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُم عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ** اور فرماتا ہے **إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ** اور فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ** اور فرماتا ہے۔ **كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ** اور یوسف علیہ السلام سے حکایت کر کے فرماتا ہے۔ **إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ**۔ **رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِمَّا تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ** فاطمہ السُّنُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْتَ وَبَنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ **تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ** اور فرماتا ہے **رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ** دیارِ ہند اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول نقل فرماتا ہے۔ **رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي**

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَهَّابُ اور رحمتِ نوح علیہ السلام کے قول کی نقل فرماتا ہے۔
 رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنَاتِ هُ اور
 اس کا فرمان ہو یقولون رَبَّنَا آمِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتُبْنَا عَلَيْكَ ابْنَاءَ الْكَثِيرَةِ رَبَّنَا إِنَّكَ
 جَلِيلُ الْغَنَاءِ لِيَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ
 هَدَيْتَنَا رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُبَادِلُ بَيْنَ الْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
 ذُنُوبَنَا رَبَّنَا آمِنَّا فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
 رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ رَبِّ ارْزُقْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ
 عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا فِي هَذِهِ نَاسًا لَكُنَّا عَاقِبَتًا رَبَّنَا وَلَا تُخِزْنَا وَلَا تَفْضَحْ
 لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَرْءُومٌ وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

ترجمہ ان آیات کا یہ ہے اے ایمان والو۔ تم میں سے جو لوگ اپنے رب سے
 پھر جائینگے۔ پس اُن کے بدلے خدا ایسے لوگوں کو راہِ نجات میں سے وہ نجات رکھ کر ہوگا
 اور وہ اُس سے محبت رکھتے ہونگے۔ بیشک تیرا رب بندِ حساب لینے والا ہے اور بیشک
 وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے انسان تجھ کو کون چیز نے اپنے رب کریم کے ساتھ
 غرور کرنے پر آمادہ کیا جس نے تجھے کو پیدا کیا ہے۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت
 فرض کی ہے۔ بیشک میرا رب مہربان ہے اے پروردگار تو نے مجھ کو سلطنت عنایت
 کی ہے۔ اور تجھ پر اب کا علم سکھایا ہے اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے ہی
 تو ہی میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور مجھ کو مسلمان اور مومن کو صاحبِ مومن سے۔ اے
 رب زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑا سب کو ہلاک کر اے رب
 مجھ کو ایسی سلطنت عنایت کر جو میری بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ بیشک تو بڑا بخشنے والا
 ہے۔ اے رب مجھ کو اور میرے والدین اور مومن میرے گھریلوں داخل ہو اس کو اور
 سب مومن مردوں اور عورتوں کو بخش کتنے میں سے ہمارے رب بڑا ایمان لائے
 میں پس ہمارے گناہ بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچو بچا اے رب ہمارے
 تو لوگوں کو اُس دن جمع کرے والا ہے جس میں بیشک نہیں ہے۔ بیشک اللہ دین

بہارِ نبوت و اہل بیت

کا خلاف نہیں کرتا۔ اسے رب ہلکے ہلکے دنوں کو بدایت کرنے کے بعد ٹیڑھانہ کھینچو۔ اسے رب ہم نے سنا کہ ایک پکار نیوالا ایمان کی طرف پکار رہا ہے۔ پس ہم ایمان لے آئے۔ اسے ہلکے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، تم کو گواہوں میں رکھو۔ اسی ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی میلی دے اور آخرت میں بھی نیکی دے۔ اسے پروردگار بیشک تو نے جس کو دوزخ میں داخل کیا ہے۔ اس کو ذلیل اور خوار کر دیا۔ اسے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ کو اور میرے باپ کو دی ہے۔ اسے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ تو ہم کو مواظہ نہ کیجیو۔ اور نہ ایسا جو ہم پر کھینچو جبکہ ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم کو معاف کیجیو اور ہم کو بخش دیجیو اور ہم پر رحم کیجیو۔ تو ہمارا مولانا ہے اور کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد کیجیو۔

پس اس قسم کی سب آیتیں ربوبیت سے نازل ہوئی ہیں اور ان آیات میں رب کی لپٹا ہونے کے ساتھ مہربانی کا بیان ہے۔ اور اپنی ہویت اور احدیت کی طرف نظر کرنے فرمائی ہے۔ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا يَدْرَأُ الْبَصَارُ لِمَنْ الْمَلَكُ الْيَوْمَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

ہو ہی اس کی ہویت ہے۔ وہی احدی۔ یہی حق حق ہے۔ فرمایا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَوَجَّهْ ان آیات کا یہ ہے۔ تم کو ایسی ہی ہے اللہ نے کہ نہیں ہے معبود مگر وہ۔ خالق ہی وہ ہر چیز کا نہیں ہے۔ معبود مگر وہ۔ نہیں ہے معبود مگر وہ زندہ اور قائم ہے۔ جان لو کہ نہیں ہے معبود مگر وہ۔ وہی اول سے وہی آخر ہے۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتیں اور وہ نگاہوں کو دیکھتا ہے۔ آج دن کس کی سلطنت ہے اللہ کی جو واحد اور قہر ہے۔ اور جھٹکے ہوئے خداوند زندہ و پایندہ کی بارگاہ میں پس برتر ہی اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ نہیں ہے معبود مگر وہ اللہ ہے عرش کا۔

اس میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ربوبیت کی تعریف ہے۔ اور آخر میں اس کے اسماء کی تعریف ہے۔

پس اس قسم کی سب اہیتیں ہویت اور احدیت سے نازل ہوئی ہیں ۵

قرآن میں اقسام پر شامل نازل ہوا ہے ایک قسم اس کی ذات پر دلالت کرتی ہے۔ اور ایک قسم صفات پر اور ایک قسم افعال پر دلالت کرتی ہے۔ پس مرجع ربوبیت کا اور منسجج الہیت کا حقیقت ذات یعنی ہویت اور احدیت ہو۔ اور فرقان کریم ان تینوں اقسام پر شامل نازل ہوا ہے۔ ہوا اور احد پہلے جس صفت سے موصوف ہوتا ہے۔ وہ صفت الہیت ہے پھر اس کے بعد ربوبیت ہے۔ یہیں معلوم ہوا کہ صفات کی اصل الہیت ہے اور اسماء کی اصل ربوبیت ہے کل اسماء کا اشتقاق رب سے ہے۔ اور کل صفات کا استخراج اسماء اور اسم سے اور وہ حال و جلال کے محابوں میں پوشیدہ ہو۔ جو الہیت اور ربوبیت سے آپس پر ملتے ہوئے ہیں جن میں سے ایک عزت کی نار اور دوسرا رحمت کا نور ہے۔ اور ان کے علاوہ جس قدر باقی اسماء و صفات ہیں۔ وہ ان دونوں محابوں کے اوپر نقش و نگار ہیں۔ جو شخص ان محابوں پر نظر ڈالتا ہے صفات کی آیات اور اسماء کے آثار اس کے سامنے آتے ہیں۔ اور جو محاب سے پرے نظر بڑھاتا ہے۔ وہ الہیت اور ربوبیت سے اوپر حق واحد کو پہچان لیتا ہے اور افیاء کی غلامی سے چھٹکر پردہ کی ذلت سے نجات پاتا ہے۔ یہ نہایت ہی عجیب نکتہ ہے جس نے اس کو سمجھا وہ مؤید من اللہ ہے۔

اے طالبان حقیقت ذات و صفات جانو اور پھر خوب جانو۔ کہ ذات وہ ہے کہ جس کے لئے خدا شائد نہیں سے عبارت ہو مگر اسی قدر کہ یہ کہا جائے ہو تو اوح الحق المنطیل اور صفات میں تعدد نہیں ہر ان سب کی اصل دو صفتیں ہیں۔ ایک الہیت اور دوسرے ربوبیت باقی سب صفتیں انہیں کے اندر ہیں۔ الہیت کی صفت نے عقل کو محاب بنایا اور ربوبیت کی صفت نے نفس کو محاب بنایا۔ نفس مرہوب ہے۔ واحد حق کا۔ اور عقل محق منطیل ہو تو محض کے پاس ہے۔ ان سب مراتب کو خوب سمجھو اور حق کو بالکل کے ساتھ نہ ملاؤ اور شہادت کو پوشیدہ نہ کرو اور نہ

لے انبار جمع غیر کی ہو۔ یعنی فیراہد کی غلامی سے آزاد ہونا ہو۔

خدا کے مکر سے امن میں رہو۔ اور سب کے سب خدا کے حضور میں توبہ کرو اور اپنے رب کے مغفرت مانگو بیشک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اگر کو تم پر برستا ہوا بھیجتا ہے۔ ہوسال و اولاد کے ساتھ تمہاری امداد کرتا ہے۔ اور تمہارے واسطے باغ اور نہریں بناتا ہے۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا اور نہ خدا کی تعظیم و عزت بجالایا اس کا مال اور اس کی اولاد بھرتا ہی اور بربادی کے اس کو کچھ نفع نہ پہنچائینگے۔ اسے پروردگار ظالموں کو بجز نقصان کے اور کچھ نہ دے گا۔

تیسرا باب امر الہی کے بیان میں

اس میں تین فصلیں ہیں

پہلی فصل ظاہر امر کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ مَخْلُوْقًا مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۚ یعنی خدا کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ مٹی سے اس کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا ہو جا پس ہو گیا معلوم ہو کہ جو چیز نہ تھی پھر ہوئی۔ وہ امر الہی سے ہوئی یعنی اس نے معدوم کو عدم سے وجود میں آنے کا حکم فرمایا وہ آگنی اور ام اس کا حقیقی ہے مجانب سے آلودہ نہیں اور نہ خواہشوں سے صادر ہوتا ہے اور نہ ان ایادوں سے ہے جو تصورات سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ فقط بادشاہ ببار قادر کا امر ہی جب وہ کسی چیز کے اختراع اور ایجاد کا ارادہ کرتا ہے۔ تو بس ارادہ کے ساتھ ہی فرماتا ہے ہو جا پھر چیز موجود ہو جاتی ہے۔ امر کے ساتھ ہی بلا تقدم و تاخر کے۔ کسی چیز کو یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ اس کے حکم سے پس و پیش کر کے دگوبایوں سمجھنا چاہیے۔ کہ اس کا ارادہ ہی اس کا امر ہے۔ اور اس کا امر ہی کن کا کہنا ہے۔ یہ محض لفظی فرق سمجھنے کے واسطے ہیں۔ ورنہ علم توحید میں ان سب کے ایک معنی ہیں۔ اس کے امر کو ہم مخلوق کے امر پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مخلوق میں معنی محدثات

اس سے پہلے امر کے متعلق چیز کا تصور کرتے ہیں اور اپنی غرض اور مصلحت کو اُس کے اندر
 دیکھتے ہیں۔ پھر اُس کے اندر اُن کو قوت اور انتظام اور آلات اور وقت اور کارِ ندور
 کی ضرورت پڑتی ہے۔ تاکہ اُن کو اپنی اغراض کے متعلق اپنے کام کا حکم کریں۔ پھر بھی
 باوجود ان سب سامانوں کے یہ لوگ جس کو حکم کرتے ہیں۔ وہ بعض دفعہ اُن کے امر کو نہیں
 بجالاتا تو یہ کہ وہ امر اُس مامور کے خستہ یا رے باہر ہوتا ہے۔ اور مامور میں اُس کے
 بجالانے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اور یا وہ کام جس کا امر کیا ہے۔ وہ ہی ایسا ہوتا ہے۔
 کہ اُس کا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ پھر اگر مامور اس امر کو بجا بھی لایا۔ تب بھی وہ کام غرض مامور
 طبع یا خوف سے خالی نہیں ہوتا۔ بخلاف امر باری تعالیٰ کے کہ وہ غرض اور مدت اور
 فتور اور قصور اور فائدہ اور خوف سب سے پاک ہے۔ وہ حکم نہیں کرتا مگر عاقل بلخ کو
 افامہ جزویہ کا اور اُسی کو حکم فرماتا ہے۔ جہاں اس کے لائق اور اس کا قبول کرنا ہوتا ہے
 اور اپنے علم و ارادہ ہی کے ساتھ اُس کو حکم فرماتا ہے۔ وہ مامور کا موجد ہے۔ نہ اس کا
 متحرک اور اس کا مبدع ہے نہ تدبیر۔ کیونکہ تحریک ایجاد کے بعد ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایجاد
 اور ابداع کیا ہے۔ پس مامور کا حرکت کرنا وجود کے تابع ہے۔ اس لئے کہ پہلے اللہ تعالیٰ
 نے معدومات کو وجود کے قبول کرنے کا حکم فرمایا اس کے بعد اُدارِ عبودیت کا امر کیا۔
 پس اس کا امر ہی موجودات کے وجود کی علت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کا امر
 موجودات کے وجود کا سبب ہے۔ کیونکہ سبب (مقابلہ علت کے) ضعیف ہے۔ اور
 ممکن ہوتا ہے کہ یہ سبب کسی دوسرے سبب سے بھی پایا جائے بخلاف علت کے کیونکہ
 معلول بغیر علت کے پایا نہیں جاتا اور یہ علت منع ہوتی ہے۔ پس پہلا امر جو خدا نے کیا
 ہے۔ وہ مخلوق کے ایجاد کرنے کا تھا۔ جو عدم کے پردوں میں پوشیدہ تھی اور یہ حکم
 اُس کا ہی ارادہ تھا۔ اور ارادہ وہی تھا جو اس کو منظور تھا۔ مگر کو ہرگز جائز نہیں کہ
 پیدا ہو۔ مگر اُس کے ارادہ کے موافق۔ اور آخری امر اُس کا یہ تھا کہ اُس نے مٹی کو خلیفہ
 بننے کا حکم فرمایا۔ اور ان دونوں امروں کے درمیان میں اس نے آسمان و زمین کو حکم دیا
 کہ تیار ہو کر میرے سامنے حاضر ہو۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ہی عرض کیا کہ ہم دل و جان

سے حاضر ہیں۔ تب اُس نے دو روز کے عرصہ میں اُن کے ساتھ طبقے بنائے۔ اور ہر طبقے میں جو کچھ کہ اُس کے لائق تھا مہیا کیا۔ پھر دنیا کے آسمان کو ستاروں اور چرخوں کے ساتھ زینت دی۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم کیا۔ کہ ہو جاوہ ہو گئے قدرت اور صنعت سے نہ مادہ محسوسہ سے مد معلومہ میں۔ اور آدم علیہ السلام حکم کے آنے سے پہلے مٹی میں پوشیدہ تھے اور اختیار اور اضطراب کے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ غیبی استفادہ کے انتظار میں رہیں اللہ تعالیٰ نے اُن کو کل اسماء اور بعض معانی تعلیم کیے۔ پھر جب آدم کا زمانہ بہت دور ہو گیا۔ اور ام بالاباد کی کیفیت پوشیدہ ہو گئی۔ مادہ عقل سے نہیں نہ موضع انفعال سے (بلکہ عوام الناس کی نظر سے) تب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اُن سے اُن کی والدہ کے پیٹ میں فرمایا۔ ہو جا پس وہ ہو گئے۔ بغیر والد کے اور بغیر نطفہ کے اور ام ابی نے اُن میں اس قدر اثر کیا کہ انہوں نے وجود میں آتے ہی اُس کی صفت و ثنا کی یعنی مکی عبودیت کا اقرار کیا ہر چنانچہ فرمایا ہے۔ **قَالَ رَاقِي عَبْدُ اللَّهِ** یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا کا بندہ ہوں +

عقلندہ بدگمانی نہ کرے کہ خدا کا حکم آدم سے منقطع ہو گیا۔ یا عیسیٰ سے متصل ہوا۔ کیونکہ یہ بدگمانی اُس کی عقل ہی کی طرف رجوع کرے گی۔ خدا کا حکم اس کی رحمت ہے۔ اور اُس کی قدرت کی شعاع کی روشنی ہمیشہ ہے جب تک اُس کا ارادہ معدوم کے ایجاد کا تقاضا کرتا ہے۔ پس کہیں تو حسن میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی عقل میں چھپ جاتا ہے۔ پس اسی ظہور و حسی کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہوا اور اس اعتبار سے گویا آدم سے بیکر عیسیٰ تک کچھ زمانہ نہیں گزرا بلکہ دونوں امر ساتھ ہوئے۔ کیونکہ یہ امر غرضی نہیں ہے۔ جو امر مرکب سے صادر ہوا ہو۔ بلکہ یہ امر صفت لازمہ ہے۔ امر کے علم اور اُس کے ارادہ کے ساتھ جس کے نور کا فیضان مابورین پر کبھی عدم میں اور کبھی وجود میں صادر ہوتا ہے +

منکابین امر کو صفات ذاتیہ میں شمار نہیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں۔ جب اُس نے امر کیا جب ہی وہ امر ہے عیسیٰ کہ جب اُس نے خلق کیا۔ جب ہی وہ خالق ہوا

بخلاف علم کے۔ کہ وہ ہمیشہ سے عالم ہے۔ مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ سے خالق ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہمیشہ سے خالق ہے۔ تو مخلوقات ازلیہ ثابت ہونگی۔ ایسے ہی امر کو جب کہیں گے کہ وہ ہمیشہ سے امر ہے۔ تو لازم ہوگا۔ کہ ماسورین بھی ازلی ہیں۔ اور جو چیز ازلی ہے۔ وہ ابدی بھی ہے۔ پس وہ قدیم ہونی حالانکہ سوا خداوند کریم کے کوئی چیز قدیم نہیں ہے وہی قدیم بالحقیقت ہے۔ اور علم تحقیق میں یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ کہ خلق اس کے واسطے ہے۔ جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور امر بھی اسی کے لئے ہے۔ جب چاہتا ہے۔ امر کرتا ہے۔

دوسری فصل امر کی تحقیق میں

اسد تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنشَاءً اَمَرْنَا الشَّيْءَ اِذَا اَرَادَهُ اَنْ يَكُنْ فَيَكُوْنُ۔ بیشک ہمارا حکم یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا۔ پس وہ ہو جاتی ہے۔ اے طالبِ نبج کو معلوم ہو کہ امر کمال قدرت ہے۔ جو منقطع نہیں ہوتا اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ علم اور ارادہ کا فیضان ہے۔ اس کی نسبت جو خطاب کی استعداد اور امثال کی قدرت رکھتا ہو +

معلوم ہو کہ امر الہی کے تین مرتبے ہیں ایک تحقیق الامر یہ علم ذاتی ہے جو شامل ہے۔ کل چیزوں پر جو ہو گئیں۔ اُن پر بھی اور جو ہونگی اپر بھی اور جو نہ ہونگی اُن پر بھی اسی ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی سے قدرت شمل ہے۔ اور اسی پر اثبات قول صحیح ہے خداوند تعالیٰ کا امر فعل و انفعال نہیں ہے۔ اور نہ اس میں انقطاع اور اتصال ہے۔ وہ فقط اس کا قول اور فعل اور کلام اور اس کی مراد ہے۔ اور اس کی مراد اس کے علم کے اسرار میں سے ہے۔ اور اس کا علم اس کی ہونیت ہے پس اس کا امر اس کی اہمیت کی برہان اور اس کی ربوبیت کا محافظ ہے +

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ اہمیت اور ربوبیت صفات باری ہیں نہ ذات باری

نہ امثال یعنی علم کا بجالانا اور امثال کی قدرت معنی علم کے بجالانے کی قابیلیت ۱۷

پس اس سے معلوم ہوا کہ امر کی حقیقت صفات سے متعلق ہے نہ ذات سے۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کی حیثیت سے اس بات سے برتر ہے۔ کہ حکم کرے یا حکم کیا جائے اسکا فرمان ہے۔ اَلْخَلْقُ وَالْاَمُوْمُ فَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ یعنی اسی کے واسطے ہے۔ خلقت اور امر پس برکت والا ہے خدا جو رب ہے تمام عالم کا۔ پس امر اسی کے واسطے ہے جیسے کہ اُس کے واسطے ربوبیت ہے۔ اور الہیت ہے۔ اور جب وہ الہیت کی طرف بھی نظر کرتا ہے تو امر کی طرف بھی نظر کرتا ہے۔ پس اور اپنے بندہ کو امر کرتا ہے۔ مگر ہویت محضہ کی ذات نہ امر کے ساتھ وصف کی جاتی ہے۔ نہ ہی کے ساتھ۔ اُس کا امر محض معدوم کا موجود کرنا ہے۔ اور اُس کی نہی محض موجود کا معدوم کرنا ہے پس جب کہا جائے۔ کہ ہویت محضہ امر و نہی کرتی ہے۔ تو اُس کے یہ معنی ہیں کہ وہ زندگی کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس امر کی حقیقت لفظ اور فعل کی محتاج نہیں ہے۔ اور نہ زجر و توبیخ کی محتاج ہے۔

جو شخص کسی بات کا حکم کرتا ہے پس ضروری ہے کہ اُس حکم سے اُس کا کوئی مقصد ہو طمع ہو یا طلب ہو یا جلب منفعت ہو۔ یا دفع مضرت ہو ایسے ہی جو شخص کسی چیز سے منع کرتا ہے۔ اس بات سے خالی نہیں ہو کہ اسکو اس سے نفرت ہو یا غصہ ہو اور خداوند تعالیٰ ان سب وجوہات سے پاک ہے۔ پس اُس کا امر اُس کے علم اور صفات کے لوازم سے ہے۔ اور اُس کی صفات اُس کی ذات کے لوازم سے ہیں۔ خداوند تعالیٰ امر و نہی سے کوئی کمال نہیں چاہتا۔ بلکہ وہ اپنے امر کے ساتھ اپنے بندوں میں جس طرح چاہتا ہے۔ تصرف کرتا ہے۔ پس اس کے امر کی حقیقت اُس کا کلام ہی اور اُس کا کلام ہی اُس کی وحی ہی جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا لَكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا یعنی جس طرح کہ ہم نے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی تھی۔ اسی طرح تمہاری طرف اپنے حکم سے روح کو وحی کیا۔

دوسرا مرتبہ امر کا اثر الامر ہے۔ یہ اثر ربوبیت میں سے ہے۔ پس امر کی حقیقت الہیت میں سے ہے۔ اور امر کا اثر ربوبیت میں سے ہے۔ امر ایک صورت مشخصہ ہی جیسا کہ تم عنقریب جان لو گے۔ اور امر کا اثر اجسام کا حرکت دینا اور روح کا پیدا کرنا ہے۔

اس امر کو یہ نہیں کہا جاتا۔ کہ یہ صفات آئیت میں سے کوئی صفت ہے۔ بلکہ یہ مقرب ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں روحوں کی کنجیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں خبر دی ہے۔ **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي بَيْنَ** تم سے پوچھتے ہیں روح کا حال دکھو کیا چیز ہے) کہ وہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ پس ارواح امر سے مستفاد ہیں مگر نہ امر ذاتی سے بلکہ امر کے آثار سے۔ اور یہ آیت سے ظاہر ہے۔ نہ وحدت اور ہویت سے +

تیسرا مرتبہ کا صورت الامر ہے اور یہ شریعت منبغثہ ہے۔ نبوت کی وحی اور رسالت کی دعوت سے۔ اس کا مرتبہ اثر کے نیچے ہے اور اثر خاص حقیقت امر کے نیچے ہے پس اس کی ترتیب یوں سمجھنی چاہیے کہ حقیقت الامر امر الہی ہے۔ اور اثر الامر جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ اور صورت الامر ہمارے حضور سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امر کے بیان میں یہ انتہا درجہ کی تحقیق ہے جو بیان ہوئی۔ لیکن حقیقت امر پس وہ خلق اور ایجاد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمانا اور یہ فرمانا لفظ اور عبارت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کا لفظ کن جو ہے۔ وہ کاف اور نون سے مرکب نہیں ہے۔ بلکہ عقل کا اقامہ اور نفس کا استفادہ ہے۔ اور اثر امر کلام کی تبلیغ اور شایا کی ان کے مراتب میں ترتیب ہے۔ اور یہ اثر امر ایک مقرب بارگاہ الہی فرشتہ سے صادر ہوتا ہے جو ہمیشہ اُس کے جلال کی طرف نظر کرتا رہتا ہے۔ اسی فرشتہ کا نام جبرئیل ہے اور طاؤس ملائکہ اور امین وحی اور معلم الملائکہ اور صاحب شریعت بھی اسی کا نام ہیں۔ اور یونانیوں کی زبان میں اسی فرشتہ کو ناموس اکبر کہتے ہیں۔ اسی فرشتہ سے شرع کی تنزيل اور تبلیغ ہے۔ اور اسی سے بندوں کو خدا کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ اور صورت امر پس اسی سے نبوت اور رسالت اور دعوت اور شریعت ہے۔ اور وہ اس زمانہ میں میں ہمارے حضور حضرت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو صورتہ امر کو اثر امر سے امداد پہنچتی ہے۔ اور اثر امر کو حقیقت امر سے امداد حاصل

لے یعنی عقل اول نے نفس اول کو فیض دیا۔ اور اُس نے قبول کیا۔

سے خالی ہیں۔ اور کچھ نہیں جو کہیں کہ اللہ تعالیٰ اضداد سے منزہ ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ اس سے فرماتا ہے ہو یا وہ ہو یا تھی ہے۔ لہٰذا میں جو ہو کی ضمیر ہے۔ یہ اس ممکن الوجود کی طرف راجح ہے جو سراسر اوقیٰ علم میں پوشیدہ ہے کیونکہ ممکن الوجود اگرچہ معدوم فی الحقیقت ہے۔ مگر موجود فی العقل ضرور ہے۔ اور اسی حس معدومیت کے سبب سے وہ ایجاد اور موجود کی محتاج ہے۔ اور عقل میں اس کا ممکن ہونا یہی خطاب ایجاد اور امر ممکن کو قبول کرنا ہے۔ اور وہ چیز جو اثر امر سے ظاہر ہوئی ہے۔ وہ کتب منزہ اور آیات بینہ اور طلاات ہیں اور ان کے کلمات کے بحسب اوقات مختلف ہیں مثلاً تورات اور زبان میں ہے۔ اور انجیل اور زبان میں اور قرآن شریف اور زبان میں ہے۔ اور صورتہ امر سے جو چیز ظاہر ہوئی وہ شریعت اور دعوت ہے۔ اور شریعت تکلیف پر شامل ہے۔ اور تکلیف کے دو حکم ہیں ایک ہم معنی بندوں کو طبیعت سے شریعت کی طرف جذب کرنا اور روحوں کو دنیا سے غیب کی طرف رجوع کرنے پر صبر کرنا۔ دوسرا حکم نئی ہے۔ یعنی بندوں کو دریا خواہش میں غوطہ لگانے اور شبہات امانی میں غرق ہونے سے باز رکھنا۔ امر شرعی کی دو قسمیں ہیں ایک علمی ہے یعنی اقرار اور تصدیق کا لازم پکڑنا جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا قَوْلًا** لہٰذا یعنی کلمہ تقویٰ (جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے) ان کے ساتھ لازم کیا اور وہ اس کے لئے حقدار اور لائق تھے۔ دوسرا عملی ہے یعنی خداوند تعالیٰ کی عبادت اور شرع شریف کی متابعت جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ** یعنی نماز قائم کرو۔ یہ ورجدان حرکت ہے۔ اور فرماتا ہے **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ** یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں یہ عدم حرکت ہے۔ اور نہی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک نہی شرک کے قول سے جیسے کہ فرماتا ہے۔ **لَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ** یعنی تین (خدا) نہ کہو۔ اور دوسرے نہی فواحش سے منع کرنا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک نہی ارتکاب معاصی سے جیسے کہ فرماتا ہے۔

لہٰذا کی ضمیر یعنی اس آیت میں جملہ امور متناہیہ **لَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ** کہ ان میں سے کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جیسا کہ اس کا اثر ہے۔ جو جو دہ گویا کہنے والی ہو قلمند کو اس کا کافی ہو سکتا ہے۔
نہی یعنی حرکت کا پابانہ۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِنَّهَا أُوتِيَتْ هَدًى ۖ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ ۖ
 کیا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ اِنَّهَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ ۖ بَعْنِ بِشَكِّ شَرَابٍ اور جوا اور انصاب اور ازلام ناپاک ہیں شیطان
 کاموں میں سے پس ان سے پرہیز کرو۔ اور دوسرا نہی خیانت کے ساتھ عبادت کے قریب
 جانے سے ہے مثلاً فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا
 وُجُوْهُكُمْ ۖ يَعْنِیْ اے ایمان والو جب تم نماز کے واسطے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے
 مونہہ وصولو (آخر آیت تک) اور فرماتا ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰی حَتّٰی تَعْلَمُوْا
 مَا تَقُولُوْنَ۔ وَلَا جُنُبًا ۖ يَعْنِیْ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں تک کہ نکو آنا پیش
 ہو جائے کہ تم اپنی کہی ہوئی بات کو جان لو اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ
 وضو کا حکم اگرچہ امر کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ مگر اس سے بے وضو نماز پڑھنے کی نہی سمجھی
 جاتی ہے۔ اور وہ امر شرعی جس کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں علمی اور
 عملی اس کے دو حکم ہیں ایک امر علمی یعنی معرفت کی طرف بلانا اس کا حکم اصول کا حکم ہے۔
 اور اس کی نافرمانی سے ہمیشہ کا عذاب ہے اور دوسرا امر علمی یعنی عبادت کی طرف بلانا
 اس کا حکم فروع کا ہے اور اس کی نافرمانی اگر خطایا سہو سے ہو تو وہ بخشنے والا اور مغفرت
 کرنے والا ہے۔ اور اگر اس کی نافرمانی انکار اور قصد سے ہے تو اس کے واسطے بھی عذاب
 الیم ہے۔ اور جس نے ان دونوں امروں کو مانا اور اطاعت کی اس کے واسطے ثواب
 جزیل ہے۔ پھر یہ امر دو قسموں پر منقسم ہوتا ہے۔ ایک کلی ہے یعنی دعوت اسلامی۔
 اور دوسرا جزئی ہے یعنی اربکان اسلام کا حکم جو شارع علیہ السلام نے فرمایا۔ پس خطاب
 یعنی شارع کا حکم امر کے نیچے ہے۔ اور امر جو بصورتہ امر سے صادر ہوا ہے۔ اثر امر کے نیچے
 ہے۔ اور اثر امر حقیقت امر کے نیچے ہے اور یہ ذات باری کی طرف مضاف ہے۔ اور
 اسی کی مخالفت سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اَمْرًا لِّمَنْ لَّا
 تَسْتَعِيْلُوْهُ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۖ اَکَلِیْہِمْ اَمْرًا کَاِیْسٍ ۚ اَسْکَرِہِمْ اَمْرًا کَاِیْسٍ ۚ

۱۔ انصاف و ہمیزیں ہیں جو پرستش کی سبب تمام گریہاں میں جیسے بت و غیرہ اور اہل ایمان سے بہتر ہوں جن سے کفر اور
 مشرکین نال ہو رہے تھے ۲

پاک ہے وہ اور برتر ہے۔ ان چیزوں سے جو اس کے ساتھ شریک کئے ہیں ۔
 پس یہ امر یہی صورتہ امر ہے۔ اور یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ۔
 اے طالب امر کے ان مراتب کو معلوم کر اور جان لے کہ امر حقیقتاً خداوند تعالیٰ ہے ۔ اور
 اُس کے بعد اُس کے رسول جو صاحب اثر ہیں اور جبرئیل ان دونوں کے درمیان میں ^{واسطہ}
 ہیں جو شخص ان دونوں کے علاوہ امر کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے خدا کے ساتھ پس روز قیامت
 سے خوف کرو مَا آخِذُكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَنفَعُكَ نَفْسُكَ لِنَفْسِكَ ثُبُاطًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ
 اور تجھ کو کس چیز نے بتلایا کہ کیا ہے روز قیامت ۔ وہ دن ہے کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص
 کو کچھ بھی نفع نہ پہونچا سکیگا۔ اور کل کام اُس دن خدا کے اختیار میں ہوگا۔ پس تجھ کو لازم
 ہے کہ اُس کے اوامر و نواہی کو اطاعت کے ساتھ بجالائے۔ کیونکہ مومن خلیفہ خدا کا ہے
 اور کافر خدا کا مخالف ہے۔ اور خلافت خلافت سے بہتر ہے۔ اور جب تو نے صورتہ امر کو جان لی
 یا۔ کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ بھی جان لے کہ ہر صورت کا ایک
 دراز سایہ ہوتا ہے۔ اور صورت محمدی کا سایہ بادشاہ وقت اور خلیفہ عصر ہے۔ جو مستبح
 شریعت ہو اس کی بھی اطاعت بجا آتا کہ تجھ کو خداوند تعالیٰ قیامت کے روز خاص اپنے
 عرش کے سایہ میں جگہ دے ۔

چوتھا باب

خداوند تعالیٰ کے فعل اور خلق کے بیان میں

اس میں دو فصلیں ہیں

پہلی فصل ظاہر افعال اور مخلوقات کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ أَفَلَا يَنْظُرُونَ
 الْآيَاتِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَمَالِ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَرَأَى الْجِبَالِ كَيْفَ

نُصِبَتْ وَآلِ الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (یہ لوگ) دنٹ کی طرف کیا نہیں نظر کرتے ہیں۔ کہ اس کی پیدائش کس طرح کی گئی ہے۔ اور آسمان کو نہیں دیکھتے ہیں کہ کیسا بلند کیا گیا ہے۔ اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے ہیں۔ اور زمین کو نہیں دیکھتے ہیں۔ کہ کیسی بچھالی گئی ہے۔ اور فرماتا ہے۔ قُلْ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْكَافِرِينَ (اے رسول) کہہ دو کہ اے کافر کیا یَوْمَئِذٍ وَتَجْعَلُونَ لَكَ آتِدَادًا ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (اے رسول) کہہ دو کہ اے کافر کیا تم اس ذات پاک کے ساتھ کرتے ہو جس نے دودن کے عرصہ میں زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ تم شریک کرتے ہو۔ وہی ہے پروردگار تمام عالم کا معلوم ہو کہ فعل قدرت کا اثر ہے۔ اور قدرت باحقیقت وہی ذات باری ہے۔ پس تمام جزویہ اور کلیہ سب اسی کی طرف منسوب ہوئے۔ مگر جزویات باعث اپنے احتیاج اور ضرورت کے دفعات زمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پس جزویات تدبیر کی جہت سے ہماری طرف منسوب ہیں۔ اور کلیات تقدیم کی جہت سے اس کی طرف منسوب ہیں یَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيُخَيِّرُ مَا يَرِيدُ کرتا ہے جو چاہتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ جو ارادہ کرتا ہے۔ انسان کا فعل مادہ اور مدت اور آلہ اور غرض اور مقصد اور حرکت اور قوت کا محتاج ہے۔ مگر خداوند تو ایسا فاعل ہے۔ جسکو ان اسباب کی مطلق ضرورت نہیں اور نہ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ کیونکہ وہ مادہ اور مدت اور حرکت وغیرہ سب کا خالق ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص تخت بنوانا چاہے۔ تو اس کی لکڑی کی ضرورت ہوگی جو تخت کا مادہ ہے۔ اور بنانیوے یعنی بڑھائی کی ضرورت ہوگی جو آلہ ہے اور حرکت کی ضرورت ہوگی یعنی بنانے اور تراشنے کی اور غرض ہوگی یعنی اس صورت کا تخت بننا چاہیئے اور مقصد ہوگا یعنی بنانیوالا جو بنائیگا۔ تو اپنی مزدوری کی خاطر بنائے گا۔ اور مگر خداوند تعالیٰ کو ان اسباب میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بغیر ان اسباب کے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جیسے کہ اس نے میوے اولیٰ کو بنزلہ مادہ کے پیدا کیا اور عقل اور نفس کو بنزلہ آلہ کے بنایا اور فلک کو بنزلہ زمانہ کے پیدا کیا اور حرکت پیدا کی پھر ان سب چیزوں سے باقی تمام اشیاء کو پیدا کیا۔ پس حقیقتاً وہی فاعل ہے۔

فعل کے کئی مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ ابداع ہے۔ یعنی بغیر واسطے کے کسی چیز کو پیدا کرنا جیسے کہ اس نے عقل کو بلا واسطہ کے ایجاد کیا۔ اور واسطہ سے پیدا کرنا دوسرا مرتبہ ہے جیسے کہ نفس کو عقل کے واسطے سے خلق کیا۔ تیسرا مرتبہ صنعت کا ہے یہ خلق سے بھی نیچے ہے۔ مخلوق جب کوئی چیز بنائے تو اس کو خالق نہیں کہہ سکتے بلکہ صانع کہہ سکتے ہیں۔ پھر صانع کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ترکیب دینا۔ جیسے بخاری اور خیاطی اور نوربانی کے کام میں ہیں۔ پس ان معنوں میں تو یہ اسم صانع بندوں اور خدا کے درمیان میں مشترک ہے۔ اور دوسرے معنی صنعت کے کسی چیز کا ایجاد کرنا ہے۔ یہ خدا ہی کے لیے مخصوص ہے۔ اور اس وقت صانع کے معنی خالق کے ہوں گے جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** اور صانع کے معنی خلق کے ہو گئے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي الْفَنَ كُلُّ شَيْءٍ** اور چوتھا مرتبہ فعل ہے۔ یہ بھی بمنزلہ صانع کے ہے۔ مگر صانع سے پیچھے ہے کیونکہ صانع کو تو کبھی کبھی فاعل کہہ دیتے ہیں۔ مگر فاعل کو صانع نہیں کہتے پس صانع بمنزلہ مستاد کے ہے۔ اور فاعل بمنزلہ شاگرد کے۔ پس صانع اور فعل ربوبیت کے لوازم سے ہیں اور خلق اور ابداع الہیت کے لواحق سے ہیں۔

درحقیقت سب پر قادر وہی اللہ واحد تھا رہے۔ جیسا کہ خود اس کا فرمان ہے۔ **هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ** وہی قاہر ہے اپنے بندوں پر۔ پس جب تم کو صانع اور فعل اور خلق اور ابداع کا فرق معلوم ہو گیا۔ تو اب یہ جان لو کہ فعل سے نیچے عمل کا مرتبہ ہے۔ کیونکہ فعل کسی امر و حکم سے جاری نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ فاعل خود مختار ہے۔ اور عامل خود مختار نہیں ہے۔ بلکہ وہ فاعل کے حکم سے کرتا ہے۔ پس درحقیقت فاعل خداوند تعالیٰ ہے۔ اور عامل اس کی عبادت کرنے والا اور اس کا مطیع ہے۔ اسے طالب تجھ پر فرض ہے۔ کہ اس کے احکامات کو بجا لانے۔

خدا کے افعال بعض ظاہر ہیں اور بعض باطن ہیں۔ بعض محسوس ہیں اور بعض معقول ہیں۔ جو محسوس ہیں وہی ظاہر ہیں۔ اور وہ وہ ہیں۔ جن کی طرف اعیان (یعنی فی النہایج)

میں اشارہ کیا جاتا ہے جیسے آسمان زمین پہاڑ عناصر اور مرکبات میں سے نبات معدن حیوان انسان وغیرہ اور اس جگہ انہیں محسوسات میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ نسبت معقولات کے یہ ہمارے ذہن سے زیادہ قریب ہیں اس سبب کہ ہماری طبیعتوں کا میلان حس کی طرف زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال ظاہرہ کو آیات باطنہ کا آئینہ بنایا ہے۔ اور بنیات حقیقیہ کو افعال محسوسہ کی اشکال میں پوشیدہ کیا ہے۔ پس یہ اشکال محسوسہ بنزلہ حروف تہجی کے ہیں۔ کہ استاد شاگرد کو پہلے انہیں کا سبق دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حروف کی ترکیب اور لفظ بنانے کی طرف ترقی کرتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال محسوسہ مثل آسمان وزمین وغیرہ کو بنزلہ حروف تہجی کے بنایا ہے تاکہ بچے ان کو سمجھیں اور علم ان کی قاصر طبیعتوں سے قریب ہو جائے ورنہ جو شخص حروف تہجی کی تعلیم حاصل نہ کریگا۔ وہ مکتوبات کو کیسے سمجھ سکیگا۔ پھر جب اُس نے اپنے افعال ظاہر کیے اور فعل کی بنیاد کو قائم کیا۔ تب آسمان وزمین اور جہاں بجمال کو ظاہر کیا چنانچہ اس کا فرمان ہے۔ **أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ كَيْفَ خُلِقَتْ** آخر تک اور اونٹ کا ذکر اس واسطے فرمایا۔ کہ اس کی بڑی حسیت اور قوت اور شدت مزاج اور بھاری بوجھ اٹھانے اور قلت موت اور کثرت منفعت اور رفاقت اور نرمی اور انقیاد و اطاعت میں عجیب و غریب قدرت کی نشا نیاں ہیں اسی اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال اونٹ سے دی ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ **الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ كَالْجَمَلِ الْأَنْفِذَانِ قِيدَ انْقَادٍ وَإِنْ أُنْفِخَ عَلَى صَحْنٍ تَوَسَّطَا خَرِبْنِ** مومن نرم مزاج اور نرم دل ہیں جیسے سدھا ہوا اونٹ جب اس کو چلائیں تو پہلے لگتا ہے۔ اور جب کسی پتھر کے پاس اترنے کے واسطے بٹھائیں تو بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال ظاہرہ میں سے اسی واسطے اونٹ کا ذکر پہلے کیا ہے۔ کہ وہ ہماری طبیعتوں سے زیادہ قریب ہے تاکہ طالب اُس سے اخلاق حسنہ حاصل کرے یعنی اطاعت اور نرمی اور خفست موت اور قلت زراد اور بوجھ کا اٹھانا اور عوز رزق مل گیا۔ اس پر قناعت کرینی۔ اونٹ کے بعد پھر آسمانوں کا ذکر کیا ہے تاکہ بندہ اونٹ کا حال دیکھ کر اور اُس کے اخلاق سے

آہستہ ہو کر آسمان کی طرف نظر کرے۔ اور بغیر ستون کے اس کی بلندی اور رفعت اور حرکت کی شدت اور اس کی لطافت اور صفائی جو ہر کو غور کرے۔ پھر اس کے بعد زمین کا ذکر کیا ہے یعنی طالب زمین کے انقیاد اور اس کی کمیت مقدار کو غور کرے۔ اور دیکھے کہ کس طرح اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ اور روئیدگی کی تربیت ہوتی ہے۔ اور اپنے جواہر کی کیسی حفاظت کرتی ہے۔ اور اسرار کو کیونکر چھپاتی ہے۔ اور کیسی مہربان اور نرم مزاج ہے۔ کہ نیک و بد سب ہی اپنے پیروں سے اس کو روندتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر فرمایا ہے تاکہ ان کے وقار اور ثبات اور رسوخ اور پانی کے چشمہ بہانے اور جواہرات کی کانیں اپنے اندر رکھنے میں غور کریں۔ اور پہاڑوں ہی کے اندر درخت اور دریا اور معادن بھی شامل ہیں۔ دریا اگرچہ اپنے جسم کی حیثیت سے ظاہر ہیں مگر ان کے اندر جواہرات وغیرہ کے بہت سے خزانے بھرا ہوئے ہیں اور زمین کی صورت اگرچہ ایک دکھائی دینے والی چیز ہے۔ مگر اس میں بہت سے اخلاق غیر محسوس ہیں۔ اور آسمان کی سیکل اگرچہ مرنی ہے۔ مگر اس میں حکمت کے دواڑ اور لطائف غیر محسوس ہیں۔ اور اونٹ بھی اگرچہ ایک محسوس چیز ہے مگر اس کے اندر جواہر صاف انقیاد اور قناعت وغیرہ کے ہیں وہ طالبان حقیقت پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے جو آسمان اور اس کی رفعت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں شخص عالم اور اجزاء معقول کی طرف اشارہ ہے۔ اور زمین اور اس کی سطح کا جو ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ظاہر مکان اور ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ جو زمین میں مستقر ہیں۔ اور پہاڑوں کے ذکر میں پتھروں اور ان کی اقسام اور معاون اور چشموں کی طرف اشارہ ہے اور اونٹ کا جو نام لیا ہے اس میں تمام حیوانات اور ان کی انواع و جنس کی طرف اشارہ ہے پس گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے تمام افعال ظاہرہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے ان کے سوا اللہ تعالیٰ کے اور ظاہری افعال نہیں ہیں۔ یعنی تمام محسوسات ان چار کلموں میں مختصر الفاظ اور جامعیت معانی کے ساتھ آگئے۔

محسوسات یادانہ ہیں یا مستحید ہیں یا ساکنہ ہیں یا متحرک ہیں پس اونٹ سے تو متحرکات

ان محسوسات میں ہیں جو اس نمبر کے مذہب سے معلوم ہوتی ہیں۔ ان کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں۔ مگر ہم

کی طرف اشارہ ہے اور زمین سے مستحیلات کی طرف اور پہاڑوں سے ساکنات کی طرف اور آسمان سے دانات کی طرف اشارہ ہے تاکہ چاروں معانی جہاں آجھ میں آجائیں اور ان کی جزیات میں اہل منطق کے نزدیک بہت سے اختلافات ہیں اگر طالب یہ توہم کرے کہ ان سب جزیات کا احصا کر سکتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ افعال باری تعالیٰ کی انتہا نہیں ہے۔ اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ نہ وہ ماندہ ہوتا ہے نہ اس کو سُستی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ جو چاہتا ہے کرتا رہتا ہے۔ کوئی شخص اُس کے افعال کا احصا نہیں کر سکتا اور اُس کے جس قدر افعال ہیں سب اُس کی نعمتیں ہیں جو اُس سے صادر ہوئی ہیں۔ کیونکہ نعمت کیا چیز ہے شرف اور کمال کا عنایت کرنا اور اس میں شک نہیں کہ اُس کی سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت وجود ہے۔

اللہ تعالیٰ فاعل ہے یعنی موجد ہے۔ اور اُس کا ایجاد ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کا ایجاد کرنا اُس کو ایجاد کا مومن سے معطل کر دے۔ کوئی چیز اُس کو کسی کام سے باز نہیں رکھتی اور ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ پس تمام افعال اُس کے یہ ہیں۔ کہ کل چیزوں کو اُس نے عدم سے وجود میں ظاہر کیا۔ اور مکان وجود میں آن کو قرار بخشا پس اس وقت اُس کی نعمتوں اور اُس کے افعال کا شمار کرنا قوت بشری سے خارج ہے جیسے کہ خود اُس نے فرما دیا ہے۔ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ اور نیز بندوں کے تمام اعمال بھی خدا ہی کے ظاہری افعال ہیں۔ پس جس نے اپنے اعمال میں اُس کو پہچانا۔ اور اس بات کو جاننا کہ سب کا فاعل وہی ہے۔ وہ شخص کبھی مفصل نہ ہوگا۔ اور نہ اُس کا فعل متغیر ہوگا۔ اس بات کو معلوم کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا فعل کسی علت یا آلہ کے توسط سے نہیں ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا تب تم نے صلح کو پہچان لیا۔ اور صلح ہی فاعل ہے۔ اور عالم کا سوا خدا کے اور کوئی صلح نہیں ہے۔ اور نہ عالم میں بجز خدا کے کوئی فاعل ہے۔ پس اے طالبِ حریص۔ ظواہر افعال باری تعالیٰ کو جان مثل حسیل و رزق اور منع و غیرہ کے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس فطرت پر نظر کر جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے

اللہ رحیم و باریک نظر ہے۔ اس طرح سے کوئی جہاں اس کا غیر معلوم نہ ہو۔ ۲۴ مترجم

اُس کی مخلوق میں تبدیل نہیں ہو۔ اور وہی عزت والا حکمت والا ہے ۔

دوسری فصل حقائق افعال کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (اے رسول کہو) کہ دیکھو کیا کیا نشانیاں ہے آسمان و زمین میں۔

معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پہلے ظواہر عالم کی طرف نظر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ حواس اور فہم سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر اس کے بعد اُن کو معرفت اور احکام توحید کے پختہ کرنے کا حکم دیا ہے یعنی عالم کے اندر نظر کرنے کا۔ تاکہ ان عجائب و غرائب صنعتوں کو دیکھیں جو عالم کے اندر پیدا کی ہیں۔ کیونکہ ظاہر افعال حواس و حرکات ہیں۔ اور باطن افعال مینات اور آیات ہیں اور معرفت جو آیات ہی کی طرف نظر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ اِذَا تَلٰیٰتْ عَلٰیہُمْ اٰیٰتُہٗ زَادَتْہُمْ لَاٰیٰتًا یعنی جب نومنون کے سامنے اُس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اُن کے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں پس کل مستحولات نفوس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حس اور عقل کے درمیان میں اپنے افعال کے ساتھ انعام کیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَ اَسْبَغْ عَلٰیْکُمْ نِعْمَہٗ ظٰہِرَہٗ وَّ بَاطِنَہٗ یعنی اُس نے تم پر اپنی نعمتیں پورے طور سے کی ہیں۔ ظاہری بھی اور باطنی بھی۔

ظاہری نعمتیں تو وہ ہیں جو ہم نے بیان کر دیں اور باطنی نعمتیں آفاق اور نفوس میں اسکی آیات جلالت پر دلالت کرتی ہیں۔ آفاق میں جو آیات جلالت کے دلائل ہیں وہ روحانیات میں جو نام عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم فرشتے ہیں جن کو بجز انبیاء علیہم السلام کے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا اور یہ خدا کی نافرمانی بالکل

بے حد ہے اس آیت کی طرف اشارہ ہے سُبْحٰنَہٗ لَا یَکُن لِّہٖ اَنْتَظٰرٌ اَنْ یَّکُوْنُ لَکُمْ اَنْتَظٰرٌ۔ یعنی عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق یعنی اطراف عالم میں دکھائیں گے۔ اور خود ان کے نفوس کے اندر بھی۔ تاکہ کائنات ظاہر و باطن میں ان کی شہادت ہو۔ سید حسین علی نقوی خواجہ زادہ حضرت محبوب الہی (رحمہم اللہ تعالیٰ) نے یہ آیت اہم قہیات یعنی مائنس کی بھی فاسد تفسیر دی ہے۔

نہیں کرتے جو کچھ ان کو حکم دیتا ہے۔ وہی بجا لاتے ہیں۔ اور انہیں میں سے ایک گروہ
 کٹروہوں کا ہے۔ جو خدا کی تقدیس کیا کرتے ہیں۔ اور روحانیات میں سے دوسری قسم
 جنات اور شیطا طین ہیں۔ ان میں بہت سے مختلف طبقہ ہیں۔ بعض ان میں سے
 نہایت سرکش مفسد اور شریر و مکار ہیں۔ دیو اور عنقریت اور شیطا طین انہیں کو
 کہا جاتا ہے۔ اور بعض ان میں سے مسلمان جنات ہیں یہ خدا اور رسول کے ساتھ ایمان
 رکھتے ہیں۔ اور ان کا مسکن زمین کے گردا گرد ہے وہاں بیٹھے ہوئے خدا کی عبادت کیا
 کرتے ہیں۔ شیطا طین زمین کے اوپر رہتے ہیں۔ اور لوگوں کے ساتھ ساتھ پھرتے
 ہیں۔ آسمان پر یہ نہیں جاسکتے۔ ان سب کی پیدائش خداوند تعالیٰ کے باطنی افعال
 سے ہے۔ اور نیز خداوند تعالیٰ نے افلاک کے واسطے بھی روحانیات پیدا کی ہیں۔ اور سیاروں
 اور ثوابت کے واسطے بھی چنانچہ خداوند تعالیٰ نے یریخ کی خاص روحانیات پیدا کی ہیں
 ایسے ہی شتری اور شمس وغیرہ سب ستاروں کی روحانیات بنائی ہیں۔ اور یہ سب
 خداوند تعالیٰ کے حقیقی افعال میں سے ہیں۔ اور کو اکب ثابتہ میں سے ہر ستارہ کے
 ساتھ پانچ پانچ روحانیات ہیں۔ اور حاملان عرش یعنی عرش کے اٹھانے والے
 فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے گرد وسیع میں
 مشغول ہیں۔ پس یہ سب آفاق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور بند و نکو اسے اسی
 واسطے آسمان و زمین میں نظر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تاکہ ان آیات میں غور کریں۔ اور
 ان بیات سے نصیحت پائیں۔ اور خداوند تعالیٰ کے وہ باطنی افعال جو نفوس کے اندر
 ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ خطرہ، وہم، خیال، اچھی چیز کو اچھا سمجھنا، بری چیز کا بُرا سمجھنا۔ اخلاق
 حسنہ کا طبیعت میں پیدا ہونا، دلوں کے اندر لطیف باتوں کا حاصل ہونا اور وہ قوتیں
 جو خداوند تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کی ہیں جیسے مفکرہ، حافظہ، متخیلہ وغیرہ اور
 دلوں کے اندر کے ارادہ اور دلوں کا میلان اور عرفان الہی کی طرف کھینچ آنا یہ سب
 خداوند تعالیٰ کے باطنی افعال ہیں۔ کیونکہ دلوں کی باگیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔
 اور سینوں کی کنجیاں اس کے قبضے میں ہیں۔ ہر صحر چاہتا ہے۔ اور جس وقت چاہتا

لے یہ باطنی حواس ہیں۔ لے غور و غور کرنے والی ۱۲۔

ہے۔ اُن کو پھیر دیتا ہے۔ کھولتا ہے۔ اور بند کرتا ہے۔ قفل کرتا ہے۔ اور بسط کرتا ہے۔ اور جیسے کہ قلب کے اندر اپنے مخفی افعال میں سے یہ افعال ظاہر کرتا ہے جیسے ایمان اور احسان اور تقویٰ اور اعمال صالحہ کی توفیق اور نیک باتوں کا الہام کرنا ایسے ہی نفسِ امارا کے اندر اپنے مخفی افعال میں سے یہ افعال ظاہر کرتا ہے جیسے عقل کا شر اور نور ہدایت سے حجاب اور تبغیہ اور تنفییر اور قلب کا نیکیوں سے پھر جانا اور دل میں بری نیت کا پیدا ہونا۔ کیونکہ درحقیقت خیر و شر کا وہی فاعل ہے۔ اور یہ دونوں اُس کے فعل ہیں اسی سبب سے شایع علیہ السلام نے اپنی امت کو تقدیر پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ کہ قدر پر ایمان لاؤ۔ اور اُس کا خیر و شر اور میٹھا اور کڑوا سب خدا کی طرف سے سمجھو اور جب حضور علیہ السلام سے جبرائیل نے ایمان کی بابت سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم خدا اور اُس کے فرشتوں اور اُس کی کتابوں اور اُس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اور مرنے کے بعد زندہ ہونے اور جنت اور دوزخ اور قدر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ۔

پس خیر و شر اور نفع اور ضرر کے ساتھ قدر کا جاری ہونا سب خداوند تعالیٰ کے باطنی افعال سے ہے۔ اور یہ باطنی افعال نفوس میں اس طرح جاری ہیں جیسے روحانیتِ آفاق میں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آفاق اور نفوس کو اپنی نشانیوں کا منظر بنایا ہے۔ اور اُن میں اپنے افعال کو جاری کیا ہے۔ اور دونوں طرفوں میں اپنی مخلوق کو ظاہر فرمایا ہے۔ تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ بیشک وہی حق مُبدع و احد فعالٌ لَمَّا یُرِیدُ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے افعال ظاہرہ عالم اور اُس کے اجزاء ہیں اور افعال باطنہ وہ چیز ہے جو نفس عالم میں ہے اور اُس کے اجزاء ہیں۔ پس عالم محسوس ہے۔ اور عالم کے افعال جو ہے وہ معقول ہے۔ اور معقولات محسوسات کے اندر پوشیدہ ہیں جیسے کہ افعال ظاہرہ کے اندر افعال باطنہ پوشیدہ ہیں۔ اور اُس کے افعال ظاہرہ کے محلِ شخاص ہیں۔ اور افعال کے محلِ یعنی اُن کی پیدائش کی جگہ نفوس اور معقول ہیں۔ خداوند تعالیٰ

سے مینی وہ کام کرے جس سے رحمت الہی سے رہی ہو۔ ۲۰ نیک کاموں سے نفرت کرنی ۱۲

کی باطنی آرتیں پہلے آسمان وزمین کے اندر ظاہر ہوئیں۔ پھر انسان کے اندر چنانچہ اسی کی نسبت فرماتا ہے۔ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ یعنی تمہارے نفسوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کیا تم کو اُن کو نہیں دیکھتے (دیکھتے تو ہو مگر غور سے نہیں دیکھتے ہو) خداوند تعالیٰ نے پہلے اُن نشانوں کے دیکھنے کا حکم کیا ہے جو عالم کے اندر ہیں پھر اُن نشانوں کے دیکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ چونکہ نفس کے اندر ہیں تاکہ آفاق اور نفوس دونوں کی نشانیاں جمع ہو جائیں۔ پھر اپنے افعال میں سے سب سے زیادہ لطیف اور چمیدہ افعال کو قالب انسانی کے اندر ظاہر فرمایا۔ اور قالب انسانی میں سے بھی اس شرف کے ساتھ تین اعضا کو مخصوص کیا جو اعضاءِ رئیسہ کہلاتے ہیں۔ ان تینوں اعضا میں سے ہر عضو کو اُس نے اپنے افعالِ خفیہ کا محل بنایا ہے۔ چنانچہ دماغ میں اس کے افعالِ خفیہ یہ ہیں جس مشترک تین تذکر حفظ خیال فکر و ہم۔ پھر جس مشترک کے پانچ حصہ کے اُن سے افعالِ خفیہ اُس نے ظاہر کیے ہیں یعنی حواس ظاہری چنانچہ آنکھ میں بینائی کی قوت رکھی اور کان۔ سینے کی اور ناک میں سونگھنے کی اور زبان میں چھکنے کی اور تمام کھال میں چھوٹے چھوٹے قوت سر سے پیر تک ساری جلد میں ہے۔ اور بعض افعالِ خفیہ اُس نے قلب میں ظاہر کئے ہیں جیسے حیات اور حس حقیقی اور حرکت اصلی اور بعض باطنی افعال مگر میں رکھے ہیں جیسے طبعی قوتیں۔ مثل ہاضمہ اور وافہ اور غاذیہ اور ماسک کے اور شہوت کی قوت کو باطن میں جگہ دی ہے۔ یہ نہایت ہی اللہ کے پوشیدہ افعال میں سے ہے۔ باوجودیکہ اُس کے آثار ظاہر ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے واسطے ایک مخصوص آلہ بنایا گیا ہے جو اُس کی مراد کو پورا کرتا ہے۔ اور اسی کام کے واسطے مخصوص ہے۔ اور کوئی کام اُس سے نہیں لے سکتے اور قوت مولدہ کو انجین میں جگہ دی ہے۔ خداوند تعالیٰ کے ان افعال میں سے ہر فعل کے اجزا اور جزویات بہت ہیں جن کی تشریح نہایت طویل ہے۔ اس مختصر میں ان کی گنجائش نہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال کو ظاہر اور باطن کی دو قسموں میں ظاہر کیا۔ اور فعل کو انسان پر رکھ دیا۔ اور حقیقتِ فعل میں بجز تکرار اور تندرکار کے کچھ باقی نہ رہا تب فعل کو انسان ہی کے ساتھ

لازم کیا اور انسان کے ذمہ میں کر دیا اور انسانی سیکل میں اس فعل کو اپنی قدرت کا خلیفہ بنایا تاکہ یہ انسان بھی افعال الہی میں سے اُس کام کے کرنے پر قادر ہو جو اُس کی طاقت میں ہے۔ پس انسان بھی جس کے اندر مثل قدرۃ اُذنی کے فعل کا فاعل ہو گیا۔ اور جب انسان اپنی عقل کے ذریعہ سے افعال ظاہرہ اور خفیہ کا فاعل ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے صنعت کا دروازہ اُس کے اوپر کھول دیا۔ اور آیتِ معل کو اسی پر ختم فرمایا تاکہ انسان حق کا منفعل ہو اور خلق کا فاعل ہو فعل اور افعال دونوں کے معنی اس کے اندر پائے جانے ہیں۔ پس یہ انسان منفعل اس سبب سے کہ خدا سے نیچے مرتبہ میں ہے۔ اور فاعل اس سبب سے کہ کل مخلوقات سے مرتبہ میں بلند ہے۔ اور افعال الہی کا فعل اور خلق کا آئینہ اور صنم کا عنوان اور قدرت کی بزمان ہے۔ اور یہ انسان اپنے نفس کے ساتھ فاعل اور اپنی عقل کے ساتھ محنت ر ہے۔ اور اپنی روح اور جس کے ساتھ شرف یافتہ ہے اس کا مرتبہ کل مخلوق میں بلند ہے حتیٰ اور باطل کے زیچ میں یہ پھرا ہوا ہے۔ اور کفر و ایمان کے درمیان میں کرو میں بدلتا ہے نوع انسان میں سے جس نے یہ استعداد حاصل کی کہ اللہ تعالیٰ کے ظاہری و باطنی افعال کو دیکھے اور آفاق اور نفوس میں اُس کی نشانیاں ^{حفظ} ملاحظہ کرے۔ پس وہی کامل مومن ہے اور جو اس مرتبہ سے رہ گیا وہ درجہ انسانیت سے بھی محروم ہے۔ بلکہ جنسِ بہائم میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّ شَرَّ الْأَنْفُسِ فَسَادٌ** اللہ العظیم انکم الذین لا یعقلون۔ یعنی بیشک جانوروں سے بدتر ہیں خدا کے نزدیک وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔

پس اے طالب ہم نے افعال الہی میں سے جن اقسام کی طرف اشارہ کیا ہے ان کو خوب پہچان اور اپنی آنکھ سے سحران کے ظاہر کو دیکھ۔ اور چشمِ بصیرت سے ان کے باطن پر نظر کر اور آیاتِ وحکات سے عرفان کی جستجو کر اور جان لے کہ مقبول محسوس میں چھپا ہوا ہے۔ اور محسوس مقبول کے ساتھ قائم ہے۔ اور افعال الہی ان دونوں سے خالی نہیں ہیں۔ پس جب تو افعال کے ان مراتب کو جان لیگا۔ تب تیرا ایمان قوی ہو جائیگا۔ اور دین تیرا کامل ہوگا۔

اور یہ بھی جان لے کر وہی حقیقی فاعل ہے۔ اس ہر چیز کا پیدا کنندہ ہے اُس کے سوا نہ کوئی خالق ہے نہ فاعل کل مخلوقات اُس کی قدرت کے نیچے ہیں۔ پس خدا کا فعل وہی حقیقی موجد ہے۔ اور مخلوق عورت ہے۔ کیونکہ توالد بغیر نر مادہ کے نہیں ہو سکتا اور اسی توالد کا نام فعل و انفعال ہے۔ عقل سلیم پر یہ بات روشن اور واضح ہے۔ پس تجھ کو چاہیے کہ افعال شبیہ من کی متابعت سے نکل آئے اور افعال الہی میں نظر کرے تاکہ تجھ کو وہ باتیں دکھائی دیں جن میں تیرے دین و دنیا کی بہلائی اور نجات ہے۔ اور یہ بھی تجھ کو معلوم ہونا چاہیئے۔ کہ خلافت کا حجتہ افعال الہی میں سے بہتر فعل ہے۔ موجودات میں خدا تعالیٰ اس واسطے خلیفہ قائم کرتا ہے۔ تاکہ سب افعال استغاثہ کے ساتھ خلیفہ کی طرف رجوع کریں اور انتظام قائم رہے۔ اس واسطے خلیفہ کی متابعت بھی تجھ کو ضروری ہے تاکہ تو صنع الہی سے واقف ہو۔ اور اس کے خاص مخفی اور مختار فعل کو افعال ظاہرہ و باطنہ میں سے ملاحظہ کرے۔ ملاحظہ تعالیٰ ہر مستحق پر ہر گار اپنی طرف رجوع ہونے والے کو دوست رکھتا ہے۔

پانچواں باب

ترتیب موجودات کے بیان میں اس کے اندر تین فصلیں ہیں

پہلی فصل۔ پیدائش عالم کی کیفیت اور اس کی ابتدا کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَرَأٰتِ رَبُّكَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّٰمٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ** **ط** بیشک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے چھ روز میں آسمان و زمین کو پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر اُن پر اپنا نور طاری کیا

معلوم ہو کہ عالم ایک جامع نام ہے جس کے اندر بہت سے اجزاء ہیں۔ جیسے آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں مولدات اور ارکان وغیرہ اور اطلاق کے ساتھ جب یہ نام معنی عالم بولا جاتا ہے۔ اس وقت یہ فلک اعلیٰ پر واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ کل اشیا پر شامل ہے۔ اور سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ عالم کے کل اجزاء خالق واحد کی مخلوق ہونے میں برابر ہیں۔ اور ان اجزاء میں سے ہر ایک جز دوسرے جز سے خالق کی طرف محتاج ہونے اور امکان اور منف اور فنا میں برابری کی نسبت رکھتا ہے۔ کیونکہ خالق کا مخلوق میں تفاوت نہیں ہے۔ بلکہ تفاوت مخلوقات ہی میں ہے۔ مگر نہ خالق کی طرف سے بلکہ اپنی اپنی استعدادوں کی طرف سے کیونکہ عالم کی ہر صنف اور ہر نوع نے اپنی استعداد کے موافق اپنی مقدار کو قبول کیا ہے۔ اور وجود کے اندر وہی شکل اور ہیئت اختیار کی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ صورت کے بخشنے والے نے نباتات سے کیسے بری صورت دی۔ اور کسی کی طرف مائل ہو کر اچھی صورت سے اس کو سزا دیا کیا۔ کیونکہ وہ مفیض الوجود بلا منع ولا بخل ہے۔ بلکہ موجودات میں سے ہر ایک نے اپنی قوت اور طاقت کے موافق اپنی صورت اختیار کی ہے۔

اسی جگہ قلت اور کثرت میں تقدم اور تاخر اور شرف اور نقص کے ساتھ مراتب کا اختلاف ظاہر ہوگا۔ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عالم کا حادث ہونا صحیح ہی کیونکہ عالم متغیر ہے اور متحرک ہے۔ اس کے واسطے محرک اور متغیر ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ تغیر کون و فساد کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اور حرکت استعمال اور انتقال سے ہوتی ہے اور اگر متحرک بغیر محرک کے بذات خود حرکت کرتا ہو۔ تو لازم ہے کہ بذات خود بغیر محرک کے حرکت کرے۔ اور یہ بھی لازم ہے۔ کہ تمام حرکت کرینوالی چیزیں کمال کی طرف حرکت کریں۔ یہ بات نہیں ہو سکتی بلکہ لازم ہے کہ کمال محرک کے ساتھ ہو۔ کیونکہ اس کو غیر سے استعانت چاہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ متحرک غیر کا مستلج ہو یا تحرک کے ساتھ یا تکلیف کے ساتھ

مکمل حرکت دینے والا اور اس کے اندر تغیر کا پتہ نہ ہوگا۔ یعنی جب کسی چیز کو حرکت ہوگی تب اس کا کوئی حرکت دینے والا ہوگا۔ اور جب کوئی حرکت کرینوالی چیز نہ ہوگی۔ تب اس کا کوئی سر نہ ہوا ہوگا۔

سب سے پہلی حرکت وجود کی طرف ہے۔ جو چیز کہ نہ تھی پھر ہوئی۔ اس کے واسطے
تکون ضروری ہے۔ پھر اُس کا تکون اُس کو وجود کی طرف لاتا ہے۔ وہ تکون جس نے اُس
کو تکون بخشا ہے۔ وہ غیر کے تصرف سے منزہ ہے۔ اور وہ خدا کے واحد ہے یعنی وہ ذات
پاک جس کی طرف تمام موجودات حدوث اور تکون میں محتاج ہیں۔ پس جب اُس چیز نے
موجد مطلق سے وجود کو قبول کر لیا۔ تب وہ احکامات مختلفہ کے قابل ہو گئی اور اپنے حدوث
کے ساتھ اپنے خالق اور موجد کی قدامت پر دلیل ہوئی۔ اور اُس کا احتیاج اُس کے
خالق کے جو دو کرم اور عنایت کی دلیل ہے۔ پس معلوم ہوا کہ عالم بحیثیت خود محدث اور
خالق کی حفاظت اور عنایت کا محتاج ہے۔ اور کل اُس کے اجزاء اُس کے سامنے ذلیل
ہیں اور اُس کا احتیاج ہی اُس بات کی گواہی ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ اُس کا محرک اور
خالق ہے۔ اور یہی گواہی اُس کی تسبیح ہے۔ جو اُس جزو سے صادر ہوتی ہے۔ جیسا کہ
خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَلَا تَمْنُنْ فِي سُبْحَانَكَ لَمَّا تَسْبِيحُ** یعنی
کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اُس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔ مگر تم اُن کی تسبیح نہیں
سمجھتے۔ اور فرمایا ہے۔ **إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا** یعنی جو چیز
آسمان و زمین میں ہے۔ سب خدا کی حضور میں بندگی کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اور فرماتا ہے۔
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی اللہ ہی کے واسطے تسجد کرتی ہیں سب چیزیں
جو آسمان و زمین میں ہیں۔

جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ عالم حادث ہے۔ اور حدوث کے معنی بھی معلوم ہو گئے
کہ یہ محتاج ہونا ہے ایسے موجود سابق کی طرف جس سے پہلے کوئی موجود نہ ہو۔ اور یہ موجود
جس سے پہلے کوئی موجود نہیں ہے۔ ذات باری جل شانہ ہے۔ جس نے کل چیزوں کو
پیدا کیا ہے بغیر کسی غرض اور طمع اور فساد اور کسی دوسرے کی ضرورت اور احتیاج
کے بلکہ محض اپنے تعاضد اور اتساع قدرت کے سبب سے۔ پس اسی نے بغیر
کسی آلہ اور مادہ امدادت اور موضوع کے پیدا کیا اور یہ مبداء اول (یعنی وہ چیز جس کو
خداوند تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا) پھر سب چیزیں اُس سے پیدا کیں (ایک

صاف جوہر تھا کامل اپنی ذات میں اور اپنے غیر کی عقل رکھنے والا اور سمجھنے والا پھر اُس جوہر کی آنکھوں میں خداوند تعالیٰ نے وحدانیت کا سرہ لگایا۔ اُس وقت اُس نے دو نظریں کیں۔ ایک نظر کمال ابدی کی طرف اور دوسری نظر نقص حدوث کی طرف۔ پس ان دونوں نظروں کے پیہم واقع ہونے سے فعل اور انفعال ظاہر ہوئے کیونکہ فعل نقصان کے مشابہ ہے۔ اور نقصان متبدع کے اپنی ذات کی طرف نظر کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ پس یہی نقص اور کمال فعل اور انفعال پر دلالت کرتے ہیں۔ جو دونوں نظروں سے پیدا ہوئے ہوئے ہیں۔ اور یہی مضمون اللہ تعالیٰ کے لفظ کُن میں پوشیدہ ہے یعنی کاف اُس کمال کا محل ہے جو فعل میں رکھا ہوا ہے۔ اور مبدع کی طرف نظر کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ اور نون اُس نقصان کا محل ہے جو انفعال میں رکھا ہوا ہے۔ اور مستع کے اپنے حدوث کی طرف نظر کرنے سے پیدا ہوا ہے۔

یہی فعل اور انفعال سب سے پہلی دو اصلیں ہیں۔ پھر ان سے تمام عالم کا وجود ہوا ہے۔ اور یہ دونوں کون و فساد کی دونوں طرفوں میں جاری ہیں۔ اور تمام کائنات انہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور ان دونوں قوتوں فعل و انفعال سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ فعل ضائع و عظیم و قدیم کی قدرت سے پیدا ہوا ہے۔ اور انفعال حادث کے قبول سے پیدا ہوا ہے۔ اور یہ دونوں بمنزلہ نر و مادہ کے ہیں فعل نر ہے۔ اور انفعال مادہ ہے۔ اور یہ دونوں حکم الہی سے حادث ہیں

پس کلمہ اَوَّلُ مَا اَبْرَأَ اللہ مِّنْ ذَاتٍ ایک جامع اور مترہ کلمہ ہے۔ استعارہ اور عبارت اور زبان و مکان سے اور یہی کلمہ امر الہیت میں پوشیدہ تھا۔ پھر جب وحدت اور ہویت محضہ نے الہیت کا لباس پہنایا یہی کلمہ اُس کا امر ہو گیا۔ اور اُس سے ایک جوہر کامل الذات و الصفات ظاہر ہوا اور اُس جوہر نے اپنی ذات کی طرف ایک نظر کی اور ایک نظر اپنے خالق کی طرف کی پس انہیں دونوں نظروں سے فعل اور انفعال کی قوتیں ظاہر ہوئیں فعل نے عقل کی ذات میں قرار پکڑا۔ اور انفعال نے نفس میں جسک

لہ مبدع یعنی وہ جوہر جو پیدا کیا گیا ہے۔ اور مبدع اس کا پیدا کرنے والا یعنی خداوند تعالیٰ ۱۲

پائی۔ اسی سبب سے نفس عقل سے منفصل ہوا اور عقل نے نفس کے اندر فہم شروع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اوپر سے ان کے باہم ملنے جلنے کا حکم فرمایا۔ تاکہ نوالہ و مثال واقع ہو۔ اور یہ حکم الہی گویا ان دونوں کے نکاح کا خطبہ تھا۔ عقل مرد اور نفس عورت گویا کہ آدم اور حوا عالم اشخاص میں عقل اور نفس ہی کی مثال ہیں۔ پس پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ نفس ہے۔ اور پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ابداع کی وہ عقل ہے۔ اور خلق اور ابداع کا فرق تم کو معلوم ہو گیا ہے پس سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیح علم کے کلمہ کے ساتھ پیدا کی۔ وہ ایک جو ہر کامل عاقل تھا عرفان اور عقل اور کمال اور شرف اور تقدیم اور رجولیت کے ساتھ موصوف اور یہ جو ہر پاک تھا۔ ابوان اور اشکال اور مقادیر اور کمیات اور ہیئات سے اور اس میں اور اس کے مبدع میں کوئی واسطہ نہ تھا۔ بلکہ یہ خود واسطہ بنا کل اشیا اور خالق کے درمیان میں۔ پھر اس عقل ہی کے واسطے سے ایک جو کامل عاقل زمین عالم بالقوت نہ بالفعل درجہ اعتدال پر قائم پیدا کیا یہ نفس تھا۔ کیونکہ نفس عقل کے فیضان کا محتاج ہے جیسے کہ عورت مرد کے نطفہ کی احتیاج رکھتی ہے تاکہ اپنے رحم میں اس کی تربیت دے کر انسان بنائے پس اس طرح نفس اول عقل کے نطفہ کا محتاج ہوا۔ اور اس کا عاشق بن گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جو ہر عقل کو بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کا حکم فرمایا۔ تاکہ اس کے اندر تخم افشانی کرے۔ کیونکہ اس میں تخم کے قبول کرنے کی فطرتی قابلیت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نفس کے پیدا کرنے کے بعد قوت بیولی کو پیدا کیا۔ یہی مادہ ہے۔ جو سب صورتوں کو قبول کرتا ہے۔ جیسے کہ شہوت کا مادہ تمام اقسام حیوانات میں ہے۔ اگر یہ شہوت گھوڑے کو دامگیر ہوئی تو اس سے گھوڑے کی صورت پیدا ہوگی۔ اور اگر گدھے کو دامگیر ہوئی تب اس سے گدھا ہی ظاہر ہوگا۔ اور اگر نوع انسان میں رنگینختہ ہوئی۔ تب انسان ہی پیدا ہوگا۔ پھر بیولی کے بعد اللہ تعالیٰ نے طبیعت کو پیدا کیا۔ اور یہ قوت موافق حکم فعل و انفعال کے بیولی پر مسلط ہوئی۔ اور اسی سے صورت کا کام پورا ہوا۔ یہی قوت بیولی کو اس صورت کے ساتھ جو اس کے لائق ہے آراستہ کرتی ہے۔ جیسے کہ آسمان کے بیولی کو آسمانی

صورت عنایت کی۔ اور انسان کے بیوی کو انسانی صورت اور گھوڑے کے بیولے کو گھوڑے کی صورت بخشی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوت طبعی سے خبر دی ہے چنانچہ فرمایا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ مَلَكًا يُّسَوِّقُ الْاَهْلَ اِلَى الْاَهْلِ يَعْنِيْ بِيْشَاكَ اللّٰهُ تَعَالٰی کا ایک فرشتہ ہے۔ جو اہل کو اہل کی طرف چلاتا ہے۔ پس فرشتہ یہی قوت طبعی ہے۔ جو ہر صورت کو اس کے مناسب مادہ کی طرف لیجاتی ہے۔ پس گویا کہ طبیعت بیولہ پر دیکھل مسلط ہو گئی۔ پھر اُس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرکت مطلقہ کو پیدا کیا۔ یہ حرکت نفس طبیعت کے اندر ہے۔ تاکہ طبیعت حرکت کرے۔ اور اُس کے سبب مادہ اور صورت بھی حرکت کریں۔

چنانچہ طبیعت حرکت کرنے لگی۔ پھر اُس کو بیولہ جسمیہ کے ساتھ متعلق کیا۔ تب جسمیت ظاہر ہو گئی۔ اور یہ طبیعت حکم الہی سے جسم مطلق کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عالم کا قالب بنایا۔ یہی جسم فلک اعلیٰ ہے۔ پھر اسی جسم مطلق سے اللہ تعالیٰ نے تمام افلاک پیدا کیے یعنی طبیعت نے فلک اعلیٰ میں تصرف کر کے اُس کے نو حصے کر دیئے جس سے نو افلاک ظاہر ہوئے۔ اور افلاک البروج میں کوکب کو پیدا کیا جن میں سے سات سیارے پیدا ہو کر ایک ایک فلک میں مقیم ہوئے۔ اور یہہ طبیعت تصرف کرتی ہوئی فلک قمر کے پاس آئی۔ یہ سب آخر فلک ہے۔ اس میں بھی اس نے تصرف کیا۔ اور اُس کو حرکت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیولہ مطلقہ سے ارکان اربعہ کا مادہ پیدا کیا یعنی عناصر اربعہ کو جو مختلف صورتوں کے قابل ہیں۔ اور ان کو آسمانوں کے نیچ میں مرکز عالم پر جکڑ دی۔ یہ نقطہ دائرہ کینچ میں ہے جیسے کہ قلب ہوتا ہے۔ تمام اعضا اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ مرکز عالم گویا قلب عالم ہے۔ اور یہ مرکز محسوس نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک نقطہ موصوفہ غیر متجہز ہے اور غیر مستحکم ہے۔

اسی کی طرف تمام عالم قرار پکڑتا ہے۔ اور اسی پر سارے عالم کا مستقر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوت طبعی کے ساتھ ارکان کے اندر مزاج کو پیدا کیا۔ جس کے باعث سے ارکان ایک دوسرے سے خلط ملط ہوئے۔ اور مختلف اشیا رکھان سے ظہور ہوا۔ چنانچہ سب سے پہلے معدنوں کے اندر جواہرات پیدا ہوئے۔ ابتداء ان کی بہت کمزور

تھی۔ مگر پھر قوتِ طبعی کے تصرف سے ان کو قوتِ پہونچی اور یہ نہایت مضبوط ہو گئے۔
جیسے مونگا وغیرہ اسی طرح نہروں کے کنارہ پر نباتات اور اشجار کا ظہور ہوا۔ ان کی ابتدا
بھی بہت ضعیف تھی۔ جب پیدا ہوئے تو گھاس ہی کی طرح کم زور تھے۔ مگر قوتِ طبعی
نے ان کو نہایت تنومند درخت بنا دیا۔ اور حیوانات کی طرح سے ان کو بھی ترویج اور
تقدیم کی ضرورت ہوئی۔

پھر طبیعت نے حیوانیت کی طرف رجوع کی اور نہایت ہی کم زور کمزور جینیٹی سے
بھی چھوٹے چھوٹے کیرے پیدا کیے۔ اور پھر ان کو پرورش کر کے بڑے بڑے ہوام اور
حشرات الارض بنا دیا۔ اسی طرح دواب اور وحوش و طیور میں تصرف کیا۔ جس سے
ہاتھی وغیرہ بڑے بڑے حیوان پیدا ہوئے۔ اور ذہن اور تیز کو انہوں نے قبول کیا۔
پس ہاتھی انتہا درجہ کا حیوان ہے جیسے کہ کجور سب سے اونچا درخت ہے۔ ایسے
ہی مونگا سب سے بڑا معدن ہے۔

چنانچہ نباتیت اور صورتِ نخل حیوانیت کی ہدایت ہے۔ اور صورتِ فیل انسانیت
کی ہدایت ہے اور صورتِ انسانیت نبوت کی ہدایت ہے۔ ان سب کاموں سے فارغ

ملہ یعنی جس وقت مزاج نے ارکان کے اندر تصرف کر کے نباتات کو پیدا کیا وہ کجور جو سب سے اونچا درخت ہے اس کے اوپر نباتات
کے کال کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو مزاج نے ترقی کی اس سے حیوان ظاہر ہوا یعنی نشوونما اور چھوٹی مقدار کے ساتھ
وید ہونکڑی مقدار حال کر لے اور غذا کے محتاج ہونے میں نباتات اور حیوانات برابر ہیں۔ مگر حیوانات میں یہ ترقی زیادہ ہے
کہ ان کو اور اک اور شعور بھی حاصل ہے۔ جو نباتات کو حاصل نہیں ہے۔ میں نباتات کی انتہا حیوانات کی ابتدا ہے۔ پھر
اس کے بعد حیوانات میں سب سے بڑا جانور ہاتھی ہے۔ وہ جو اوصاف رکھتا ہے۔ اور سب انسان کے اندر موجود
ہیں۔ مگر انسان میں عقل اور شعور کا مادہ اس سے بڑھا ہوا ہے۔ اس حساب سے حیوانات کی انتہا انسان کی ابتدا
ہے ۱۲۔ یعنی جب انسان نے تمام حیوانات اور نباتات وغیرہ پر کمال حاصل کیا تب انسان کے اندر چند افراد انہاد مسلم
اور معرفت الہی کے ساتھ ایسے مخصوص ہوئے۔ جن کے مرتبہ کو اور کوئی انسان نہ پاسکا اور نہ وہ مرتبہ کوشش سے حاصل ہوتا
سکتا ہے۔ بلکہ وہ بھی مادہ کی قابیلیت سے ایسا ہی تعلق رکھتا ہے۔ جیسے انسانی صورت انسانی مادہ سے تعلق رکھتی
ہے۔ یعنی اگر کوئی حیوان چاہے کہ میں انسان بن جاؤں یا کوئی درخت چاہے کہ میں حیوان بن جاؤں یا کوئی درخت چاہے
کہ میں حیوان بن جاؤں تو نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی اگر کوئی انسان چاہے کہ میں بنی بن جاؤں تو نہیں بن سکتا۔ وہی بنی
ہوگا۔ جس کے مادہ نے نبوت کو قبول کیا ہے ۱۳

سید یسین علی نظامی خواجہ زادہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی ترجمہ کتاب

ہو کر طبیعت نے انسانی پیدائش کی طرف توجہ کی۔ اور شکل اتم یعنی صورت حسن اور مزاج اعدل کے ساتھ اُس کو پیدا کیا۔ جیسا کہ ہم عنقریب اس بیان کے بعد ذکر کرتے ہیں۔

اور صورت انسانی کی پیدائش کے وقت طبیعت واقع ہوئی اور خلقت تمام ہو کر قدرت کمال کو پہنچی اور آئیت منتهی ہو کر خلافت لازم آئی اور ربوبیت کا اتصال ہوا۔
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پس گویا صورت انسانی مثل نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے۔ امواج طوفان کے درمیان میں۔ اور اس صورت انسانی کے ساتھ کمال کا متصل ہونا استوار رحمن کے ہے۔ عرش پر

پس اس صورت انسانی کو پیدا کر کے خالق فارغ ہو گیا۔ اور سب سے بہتر صورت اور تحسن پہنچا تا ہی اس کو معلوم ہوئی کیونکہ جو کمالات اُس نے اس صورت میں پائے وہ اور کسی صورت میں نظر نہ آئے۔ پس اس وقت سب موجودات میں سے خلق سے زیادہ قریب عقل ہوئی اور کل مخلوقات میں عقل سے زیادہ قریب نفس ہوا۔ اور کل مصنوعات میں نفس سے زیادہ قریب جسم مطلق ٹھہرا اور یہ سب موجودات مراتب عدو میں مرتب ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَخْطِئَ كُلُّ شَيْءٍ عَدْوًا۔ یعنی ہر چیز کا اُس نے گن گن کر شمار کر لیا ہے۔ اور سورۃ علیہ السلام کا قول ہے۔ لَقَدْ اَخْصَيْنَاهُمْ وَعَدْنَاهُمْ عَدْوًا۔ یعنی اُس نے سب چیزوں کا احصا کر لیا ہے۔ اور سب کو اچھی طرح سے گن لیا ہے۔

پھر نفع انسان میں سے اُس نے بعض افراد کو علم و عمل کے ساتھ برگزیدہ کیا۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اُن کے واسطے رحمن عنقریب محبت کر دیگا۔ اس محبت سے مراد استیلازگی ہے۔ جو کل مخلوقات میں سے اُن کو عنایت کرے گا۔ اور ایمان سے علم ہشیار اور عمل سے بموجب علم کے کاربند ہونا مراد ہے۔ پس عقل واحد یعنی خداوند تعالیٰ سے دوسرے مرتبہ پر ہے۔ اور نفس عقل سے دوسرے مرتبہ پر اور حیوانی تیسرے مرتبہ پر ہے۔ کیونکہ اُس میں قبول افعال کا مادہ ہے۔ پھر طبیعت اُن سے چوتھے مرتبہ پر ہے کیونکہ اُس میں اخلاط اریہ ہیں۔ اور پانچویں مرتبہ پر حرکت ہے۔ کیونکہ اُس میں

حواس خمسہ کی پانچوں طرف حرکت کا تقسم ہونا ہے۔ اور نیز حرکتیں بھی پانچ ہیں۔ چار فلک کے نیچے اور ایک خاص فلک کی حرکت۔ چھٹے مرتبہ پر فلک ہے۔ اور یہ جسم ہے کیونکہ یہ چھٹا (۶) جہتوں کو قبول کرتا ہے۔ پھر یہی جسم چھٹے مرتبہ میں سات افلاک پر تقسیم ہوا۔ اور یہ سات اتواں مرتبہ ہے۔ پھر آٹھویں مرتبہ پر ارکانِ مفردہ و مرکبہ ہیں۔ اور نویں مرتبہ پر مولدات کا مزاج ہے۔ پھر دہائی کے نمبر پر حضرت انسان ہیں جیسے کہ گنتی دس کے عدد سے پوری ہوتی ہے۔ ایسے ہی صورت (مطلقہ) صورت انسان سے کامل ہوئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یعنی بیشک پیدا کیا ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں۔ پس اس صورت انسانی کے سوا نہ اور کوئی صورت ہے۔ نہ رتبہ ہے نہ زینت ہے۔ کیونکہ اور جس قدر اقسام مخلوقات ہیں۔ سب ایک دوسرے سے صورت یا صفت میں مشابہ ہیں۔ سوا انسان کے یہ کسی سے مشابہ نہیں ہے۔ اور نہ کوئی مخلوق اس سے مشابہ ہے۔ پس یہ مخلوق مثل اپنے خالق کے یکتا ہے۔ یعنی انسان یُسُّ كَثِيرٌ شَيْءٌ جیسے کہ اس کے خالق کی مثل کوئی چیز نہیں۔ ایسے ہی اس کی مثل بھی کوئی مخلوق نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے امثال کی نفی کی ہے ایسے ہی انسان کی ذات سے بھی امثال کی نفی کی ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مخصوص صورت کے ساتھ جو تمام صورتوں میں برگزیدہ ہے پیدا کیا ہے۔ اور اسی سبب سے انسان کا کوئی شریک اور نظیر نہیں ہے۔

پس مفردات میں سے ذات جناب باری سے زیاں قریب عقل ہے۔ اور مرکبات

۱۔ حواس خمسہ پانچ حواس ہیں ذائقہ یعنی چمکنا، بصر یعنی دیکھنا، سَمْعٌ یعنی سننا، لَاسٌ یعنی چھونا، بَاسٌ یعنی دیکھنا
۲۔ پانچوں حواس ظاہری اور ادراک کا ذریعہ ہیں۔ مگر ان سے حقائق اشیاء کا علم نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ حواس رنگ، صورت اور مزہ اور بو ہی کے معدوم ہونے کا فائدہ دیتے ہیں۔
۳۔ ذات سجدہ میں تمام معنی آگے۔ خلقت یعنی پہلو، سبک یعنی سیاہی و ہواں
۴۔ بیاد یعنی بایان فوق یعنی اوپر قدرت یعنی نیچے۔ ارکانِ مفردہ یعنی عناصر درجہ اول۔ آگ۔ ہوا۔ پانی۔ خاک ہیں ۱۲
۵۔ مولدات اللہ یعنی حیوانات۔ نباتات۔ جمادات۔ سب جاندار ہیں۔ نباتات تمام مائیکل اور درخت وغیرہ
۶۔ جمادات میں تمام معدنیات اور پتھر وغیرہ ہیں ۱۳

۷۔ اور اگر تم پہنچو پھر لوگ تو وہ تسلسل ہے دوسرا نام ہے آبیہ۔ اور پھر وہ تسلسل نہ ہونگے ۱۴

نہیں سمجھتے کہ خدا کے نام نہ صبح ہے نہ شام جیسا کہ کلام فیض انجام سیدنا وسید الانام سے ظاہر ہے۔ فرمایا ہے لَيْسَ عِنْدَ رَبِّي صَبَاحٌ وَلَا مَسَاءٌ یعنی میرے رب کے نام نہ صبح ہے نہ شام۔ اور وہ منزہ اور پاک ہے زمان و مکان سے۔ اس نے یہ بات لطیف یعنی آیت شریف محض لوگوں کے سمجھانے کے واسطے فرمائی ہے۔

اصل اس آیت کے معنی اور مطلب یہ ہے کہ دن آفتاب کے ظہور کی مدت کو کہتے ہیں جس وقت تک آفتاب برہتا ہے۔ سب چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور اس اتنے ہی وقت کا نام دن ہے کیونکہ یہ روشن ہے اور اس کا فائن ہی ہے۔ کہ اس کے اندر نور کا ظہور ہوتا ہے۔ جس کے سبب سے کل چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔

آیت شریفہ میں دنوں سے صفات الہی مراد ہیں۔ اور صفات الہی کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جن میں سے بعض صفات ذاتی ہیں۔ اور وہ ہیں جن سے خلق اور ابداع کے استیاء پورے ہوتے ہیں۔ یعنی ارادہ۔ قدرت۔ علم۔ کلام۔ امر۔ ابداع۔ بس یہی چھ صفتیں وہ چھ دن ہیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جانا اور ارادہ کیا اور اس ارادہ پر قادر ہوا اور اپنے علم کے ساتھ کلام کیا اور جو فرمایا اس کا امر کیا پھر مامور کا ابداع کیا۔ یہاں تک کہ عالم کا اساس ظاہر ہوا چنانچہ اسکا فرمان ہے بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمَّا قَضَىٰ مُرَاقَا مِمَّا يَقُولُ لَكَ كُنْ فَكُنْ صَوْنِ اِبْدَاعِ كَرِيْمُ

۱۔ لیس عند ربی صبح و لا مساء اس جو کی تفسیر میں ایک طویل کتاب بھی لکھوں تب بھی اس کے مطالبہ پورے نہ ہوں۔ مگر میری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کو عوام الناس ظلمت سمجھتے ہیں وہ ظلمت نہیں ہے اور نہ جس کو نور سمجھتے ہیں وہ نور ہے یعنی عوام کا خیال ہے کہ رات ظلمت ہے اور دن نور یعنی روشنی ہے۔ یہ اُن کے خیالات نہایت خام اور کمزور ہیں۔ بلکہ ان معنوں ظلمت کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے ظلمت کے صرف معنی محض ہیں اور نور علم ہے اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں ہیں اگر ہم رات کو ظلمت کہیں اور دن کو نور کہیں تب ہر کوئی بہت سی راتیں لاحق ہونگی۔ ایک کہ ظلمت اصل شر ہے گی اور نور ظلمت کا برعکس ہوگا۔ حالانکہ اللہ جل ہی اور ظلمت عارضی اور دلیہ وغیرہ جن کی تفصیل میں انشاء اللہ ایک رسالہ لکھوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رات ہی کو ظلمت کہا جائے تو چاہئے کہ اس ظلمت کا اثر کل حیوانات کو محسوس ہو۔ مگر یہ بات ظاہر ہے کہ درندے اور بعض طیور کو دن رات برابر ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ رات کی ظلمت صرف انسان کی کمزوری ہے اور کچھ نہیں۔ اور اس ہم سے قول کی تائید میں یہ حدیث شریف ہے۔ لیس عند ربی صبح و لا مساء " سید سید علی خلیلی دہلوی خواجہ ارادہ حضرت محبوب الہی مدد کسب فرما۔ اللہ مغفر لاتبہ لمن سی فیہا "

ہے۔ وہ آسمان و زمین کا جب کسی چیز کا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ پس اُس سے فرماتا ہے ہو۔ وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں انہیں صفات کی طرف اشارہ ہے۔ جو دوسری آیت میں لفظ ایام کے ساتھ ظاہر کی گئی ہیں۔ اور جن میں حی قیوم کا نور ظاہر ہوا ہے۔

غرض کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایام یعنی صفات میں عالم کو پیدا کیا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ اُس نے جو عالم کو چھ دن میں پیدا کیا ہے۔ ان چھ دنوں سے چھ جہات مراد ہیں جن سے عالم کا خارج ہونا ممکن نہیں ہے۔ تم پہلے جان چکے ہو۔ کہ جسم وہی عالم ہے جس جہات ستہ عالم کے ساتھ محیط ہیں۔ اور جہات ستہ یہ ہیں یعنی چھ طرفیں جن سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ فوق یعنی اوپر تحت یعنی نیچے خلف یعنی پیچھا۔ امام یعنی آگاہ۔

یعنی یعنی دایاں یسار یعنی بایاں۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں چھ جہات میں آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان چھ جہات سے نہ نکل سکتے ہیں نہ ان کی خلاصی ان سے ممکن ہے۔ پس جب اُس نے عالم کو اپنی ذات کے ایام صفات میں پیدا کیا۔ اس کی حدود اور جہتیں ظاہر کر دیں اور خود اپنی ذات کا صفات اور جہات سے منزہ ہونا اس جملہ کے ساتھ بیان فرمایا اَللّٰهُ تَعَالٰی عَلَى الْعَرْشِ یعنی پھر عرش و صداقت پر قائم ہوا اور فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِ یعنی اللہ تعالیٰ تمام عالم سے بے پرواہ ہے۔ اور ایک دوسرے معنی یہ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے چھ روز میں آسمان و زمین کو پیدا کیا یعنی تین چیزیں آسمانوں میں بنائیں آسمان اور کوکب اور ملائکہ اور زمین چیزیں زمین میں پیدا کیں۔ معدنیات نباتات اور حیوانات پھر عرش پر قائم ہوا یعنی انسان کی طرف متوجہ ہوا۔ اور اس کی تصویر اور ترکیب کو وجود میں لایا۔ اور انسان کی صورت کو جو ساتویں روز کی مشعل ہو اور صورتوں میں ایسا ممتاز کیا جیسے

صلیٰ مصنف رہنے اس آیت کی نہایت قابل تفسیر کی ہے۔ اور اس کی توضیح اس طرح ہے جو حضرت شیخ ابن عربی نے اپنی تفسیر میں ثبت فرمائی ہے اور میں اُس کا خلاصہ نقل کرتا ہوں غنق استوت والارض فی ستہ ایام یعنی خداوند تعالیٰ آسمان اور زمین زمین جس میں چھ ہزار برس پوشیدہ رہا۔ کیونکہ خدا کے دن کا ایک روز انسانوں کے شمار سے ایک ہزار برس کے برابر ہے۔ اور یہ پوشیدگی پہلے ایش آدم صحت لے کر حضور کے زمانہ تک ہے۔ اس لیے کہ خلق کے معنی حق کا ملک ہر خلقیہ میں پوشیدہ ہونا ہے۔ اور ساتواں دن زمانہ نبوت سے حضور ہمدی عیسیٰ سلام تک۔ و لہم استودی علیٰ عرش بنیٰ قلم محمدی و چوکر تجلے کے ساتھ قائم ہوا اپنی کل صفات کے ساتھ۔

جمعہ کا روز اور دنوں میں ممتاز ہے۔ پس یوں سمجھنا چاہیے کہ ملائکہ ہفتہ کا روز ہیں جو ہفتہ میں پہلا دن ہے۔ اور کو اکب اتوار کا روز ہیں۔ یہ ہفتہ کا دوسرا دن ہے۔ اور افلاک ہفتہ کے پہلے روز کے ہیں۔ اور معدنیات ہفتہ کے منگل کے روز کے ہیں۔ اور نباتات ہفتہ کے بدھ کے روز کے ہیں۔ اور حیوانات ہفتہ کے جمعرات کے روز کے ہیں۔ اور انسان ہفتہ کے روز جمعہ کے ہے یعنی جیسے کہ جمعہ کے روز سب لوگ نماز کے واسطے جمع ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تمام آسمان و زمین کی اشیاء کو جمع کیا ہے۔

انسان عرش توحید ہے۔ اور عرش پر خدا کے قائم ہونے سے اہل توحید پر عرفان کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اقسام آسمان و زمین کو پیدا کر کے عرش توحید پر قائم ہوا جس سے انسان مراد ہے یعنی انسان کی طرف متوجہ ہوا۔ اور کل مخلوقات پر اس کو بزرگی دی۔ اور وہ چھیوں چیزیں ہفتہ کے دنوں کے ہوئیں۔ جن کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۚ یہ ذکر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اور استوار علی العرش ہفتہ کے دنوں کے ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ان چھ کو اللہ تعالیٰ نے ساتویں کے ساتھ پورا کیا یعنی عالم کو انسان کے ساتھ کامل فرمایا۔ اور اپنے تصرف کے ساتھ انسان پر قائم ہوا یَغْشَى اللَّيْلَ الْجُحْلُ النَّهَارُ الْعِلْمُ يَطْلُبُ حَيْثُ شَاءَ وَالشَّمْسُ الْعَقْلُ وَالْقَمَرُ النَّفْسُ وَالنَّجْمُ الْحَوَاسُ مَسْخَرَاتُ يَامُرُ بِالْأَلَاةِ لِتَخْلُقَ الشَّخْصُ وَالْأَمْرُ الرَّأْسُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ رات یعنی جہالت کو دن یعنی علم کا پردہ پوش بناتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑ کر آ رہی ہے اور سورج یعنی عقل اور چاند یعنی نفس اور ستارے یعنی حواس سب اس کے علم کے تابعدار ہیں۔ سن لو کہ اسی کے واسطے بے خلق یعنی جسم اور امر یعنی روح برکت والا ہے۔

اللہ رب تمام عالموں کا ۛ

مذہب طیبکی بیانیہ یہ ذکر ہو چکا ہے کہ انسان کی ابتداء آفرینش نبی سے ہو پھر پشت میں نطفہ بنا پھر وہ نطفہ رحم کے اندر ملنے کی صورت میں منتقل ہوا۔ پھر مضغ بنا پھر ہڈیاں بنیں۔ پھر ان پر گوشت چڑھایا۔ پھر جب انسان رحم سے دنیا میں تشریف لایا۔ اس وقت اس کی انشا ثانیہ شروع ہوئی یعنی بچہ سے بڑا ہوا اور اس کا عمر کو پورا ہوا۔ پھر بڑھا ہوا۔ پھر مر گیا۔ اور سب درجوں کا فائدہ ہوا۔

سے طالب ہم نے ان آیات کی جو شرح بیان کی ہے۔ اس کو خوب سمجھ اور خلق کی کیفیت اور موجودات کے مراتب اور اتمام عدد بعقد عشرہ کو معلوم کر اور اپنے رب سے عجز و زاری کے ساتھ خفیہ دعا کر اور حد سے بڑھنے والوں کو وہ یقیناً دوست نہیں رکھتا ہو۔

دوسری فصل

ان احادیث کے بیان میں جو لفظ اول کی نسبت وارد ہوئی ہیں

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر اول ما خلق اللہ للعقل (الحدیث) یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ وہ عقل ہے۔ اور نیز حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور یعنی پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے۔ وہ نور ہے۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام ہی کا فرمان ہر اول ما خلق اللہ انقلہ قال لا اکتب قال یارب و ما اکتب قال اکتب توحید و فضیلتی علی خلقی و اکتب ما ہو کائن الی یوم القیامۃ یعنی پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ وہ نعم ہے اُس سے فرمایا لکھ اُس نے عرض کیا۔ اے پروردگار کیا لکھوں فرمایا۔ میری توحید اور میری مخلوق پر میری فضیلت اور برتری لکھ اور قیامت تک جو کچھ میری مخلوق ہے سب کچھ لکھ۔ معلوم ہو کہ اولیت کے دو معنی ہیں ایک اولیت زمانہ کی ہوتی ہے۔ مثلاً باپ بیٹے سے اول ہوتا ہے۔ اور بیٹا اُس کے بعد ہوتا ہے۔ دوسری اولیت رتبہ اور مکان کی ہے جیسے کہ رتبہ میں سب سے اول نبی ہیں۔ پھر صحابہ۔ پھر اہل بیت۔ جو چیز کہ زمانہ میں اول ہے ممکن ہے کہ اُس سے پہلے بھی کوئی چیز اول ہو جس کے مقابلہ میں یہ چیز دوسرے درجہ کی ہو جائے گی۔ مگر جو چیز کے رتبہ اور حقیقت دونوں میں اول ہے۔ اُس سے کوئی چیز اول نہیں ہو سکتی جس کے مقابلہ میں یہ دوسرے درجہ کی ٹھہری پس جو چیز کہ زمانہ میں اول ہے۔ اُس کا اول ہونا مجازی ہے۔ اس لئے کہ اس سے بھی

لے مندرجہ معنی انسان کی پیدائش میں سے اس کا سر پرانہ اس کا ہر کرتا ہیں گزرجکار عہد سب سے

کسی چیز کا اول ہونا ممکن ہے۔ اور وہ چیز جو مرتبہ اور حقیقت میں اول ہے۔ اس کا اول ہونا حقیقی ہے۔ کیونکہ وہ تغیر سے محفوظ ہے۔ پس یہی حقیقی اولیت عقل کی واسطے ہے فقط کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا اور نہ مخلوق میں سے کسی کو اس کے برابر مرتبہ عنایت کیا۔ غرض کہ مفرد اور مرکب سب چیزوں میں سے عقل اول اول ہے کیونکہ یہ جو ہر مطلق ہے فرد مطلق و تراکب۔ عقال۔ اور باقی کل اشیاء کا ظہور اسی سے ہے۔ اور اسی کی طرف آخر میں سب چیزیں رجوع کرتی ہیں۔ پس یہی اول ہے یہی آخر ہے۔ یہی سبب ہے یہی معاویہ ہے +

خداوند تعالیٰ بمنزلہ قلم کے ہے جو لکھ رہا ہے۔ کیونکہ تمام موجودات بمنزلہ کتابت کے ہیں بطور اجراء عالم بمنزلہ اُن معانی کے ہیں جو حروف و حروف میں ودیعت رکھے جاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے عقل اور خلق کی پیدائش شروع کی۔ تو عقل کو سب کا سرور بنایا۔ پس عقل بمنزلہ تلفظ کتاب کے ہوئی اور اس کا وجود اظہار خفیات کے میں قلم سے مشابہ ہوا۔ تو گویا عقل خدا کا قلم ہوئی جس سے اُس نے موجودات کے حروف و صفحات صنعت اور لوح قدرت پر لکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے کہ قلم نے اپنے پروردگار سے عرض کیا۔ میں کیا لکھوں فرمایا میری توحید لکھ۔ اور جو کچھ میری بندوں پر قیامت تک جاری ہوگا۔ سب لکھ۔ جب یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے اُس کو الہام فرمائے۔ تب اس نے نفس انسانی کو ظاہر کیا۔ اور اس پر توحید اور کلمہ معرفت لکھا پھر نفوس جزویہ میں اپنے خاص فیضان کے طاق ایک نفس تلاش کیا۔ اور اُس نفس کے جوہر پر اپنے نور علم کا فیض پہنچایا۔ اور اپنی وحی کے ساتھ اُس کی امداد کی۔ کیونکہ نفس انسانی کو بغیر عقلی امداد کے شرف حاصل نہیں ہوتا ہے اور جبکہ نفس طلب علم میں عقل کے وجود کا محتاج ہوا تو جو نفس جزوی ہے۔ اُس کو عقل جزوی کفایت کرتی ہے۔ اور جو نفس کلی ہے وہ

علم یعنی جب عقل نے اپنے فعل و انفعال سے کلی اشیاء کو جن کا مادہ اسکے اندر پوشیدہ تھا ظاہر کیا اس معنی سے عقل علم ہوئی یعنی جو کلمہ قلم کرتا ہو کہ اُس سے مختلف صورت اور مختلف معانی کے حروف ظاہر ہوتے ہیں یہی کام عقل نے کیا "سید حسین علی" علم یعنی کامل علم رکھنے والا یعنی عقل اپنا علم بھی رکھتی ہے اور اپنے سیدہ کا یہی علم رکھتی ہے جیسا کہ اوپر ذکر چکا ہے اور عقل کو اس کا ان عقل بھی پر سے طور سے حاصل ہے اور یہ عقل سب اشیاء کا سیدہ اور سرور ہے۔ سیدہ عالم

جب نفوس جزویہ کے واسطے کمال مصلحت کا طالب ہوتا ہے۔ اور اس چیز کو بھی جانتا ہے۔
 جو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے یعنی حدود کو تب اس کو طلب مصلحت میں عقول جزویہ
 کافی نہیں ہوتیں۔ اس لئے وہ عقل کلی سے استمداد اور استعانت کرتا ہے۔ پھر مصلحت
 کے وقت اپنی تجرذات و پر قناعت نہیں کرتا اور اپنے لائق موزون اور کمال المزاج جسم
 اختیار کرتا ہے۔ اور جب وقت اس نے جسم اختیار کیا۔ اسی وقت سے اپنے ذاتی کمال
 کے ساتھ اس جسم کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اس کو اپنا فیضان پہنچا کر صاحب دعوت
 بنی اور صاحب شریعت رسول بنا دیتا ہے۔ اور اسی فیضان کی کمی یا زیادتی کے سبب
 رسولوں کے حالات میں فرق ہوتا ہے۔ اس کا ذکر ہم عنقریب اس کے موقع میں کریں گے۔
 نبوت ایک قوت ہے جو تمام رسولوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی قوت افادہ
 و افاضہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ عقل کلی کے نفس کلی پر پہنچی ہے۔ جن
 اشخاص نے رسالت کی گود میں نبوت کی چھاتی سے دودھ پیا ہے۔ وہ سب
 وحی الہی کی مناسبت سے بمنزلہ ایک شخص کے ہیں۔ کیونکہ اگرچہ رسولوں کے اعداد
 مختلف ہیں۔ مگر نبوت کے اعداد مختلف نہیں ہیں۔ پس جب کہ نبوت کی
 حقیقت مختلف نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی نسبت اس کی طرف ایسی ہے۔
 جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں
 ایسے ہوئے جیسے آدم اول میں تھے۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صورت نفس اور
 منبسط عقل اور محل وحی الہی ہیں۔ اور عقل بھی ایک ہے اور نفس بھی ایک ہے۔ اور
 وحی بھی ایک ہے۔ اور رسول بہت ہیں۔ اور راستے بھی بہت ہیں۔ مگر مقصد ایک
 ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حقیقت آدم کی صورت میں بھی حضرت محمد ہی تھے۔
 پس جبکہ حضرت محمد نے آدم کی نبوت کو ثابت کیا تو گویا اپنی ہی نبوت ثابت لی۔
 اور جب اپنی ذات کا کمال ثابت کیا۔ تو گویا آدم کی ذات کا کمال ثابت کیا۔
 اور یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور

لے یعنی فیض پہنچانے اور کمال بندے کی قوت سے عقل کے جائے نزول اور وحی خداوندی کے مقام

پیدا کیا ہے۔ اس سے مراد آپ کی نور نبوت ہے۔ اور یہ نور نبوت عقل کا مستوجہ ہوتا ہے۔ آپ کی اس قول سے یہ مراد نہیں ہے کہ میں اُس وقت نبی تھا جب اور نبی نہیں تھے کیونکہ نبوت شخص کے اندر عقل کی مدد سے وحی کا تاثیر کرنا ہے۔ اور یہ پہلے ہی پہل آدم پر ظاہر ہوا ہے۔ اُن کے بعد اُن کی اولاد اس کی وارث ہوئی چنانچہ کل انبیاء آدم کے وارث ہیں اور نبوت اُن کی میراث ہے۔ پس حضور علیہ السلام کی اس فرمانِ اوّل **مَا خَلَقَ اللَّهُ نَوْرِي** سے نور نبوت ہی مراد ہے کیونکہ نبی نبوت ہی سے قائم ہوتا ہے نہ مگر کسی چیز سے اور یہ کلمہ حضور نے دو مطلبوں سے فرمایا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ نبوت تمام اشخاص انبیاء میں ایک ہے جب ایک وجہ سے نبوت ایک نبی میں پائی گئی۔ تو سب نبیوں میں بھی اسی وجہ سے پائی گئی۔ لہذا جب آپ نے فرمایا نور نبی اس سے نور نبوت مراد لیا۔ اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نور نبوت تمام موجودات سے سابق ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی نور کو پیدا کیا ہے تاکہ تمام عالم نور نبوت کا اتباع کرے۔ اور دوسرا مطلب حضور کے فرمان کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین تھے۔ اور حضور کی ذات انقراض عالم یعنی قیامت تک دراز ہوئی۔ پس آپ باعتبار حکم کے اوّل انبیئیں اور باعث ہر پیدائش کے آخر انبیئیں تھے۔ اسی واسطے آپ نے فرمایا ہے۔ **كُنْتُ نَبِيًّا وَ اَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْطِّينِ** یعنی میں اُس وقت نبی تھا جب کہ آدم پانی اور مٹی میں تھے یعنی اُن کا وجود بھی خلق نہ ہوا تھا۔ اُس وقت میں نبی تھا۔ یعنی اوّل نبوت بھی میں ہوں اور آخر نبوت بھی میں ہوں۔ آپ ہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو شروع کیا۔ اور آپ ہی پر ختم فرمایا۔ اسی سبب آپ انبیاء سے بزرگتر اور اعلیٰ تر تھے اور فقط آپ کی نسبت نبوت سے تمام انبیاء اور مرسلین کی نسبت سے برابر ہے پس پہلی وجہ جو اللہ تعالیٰ نے اطلاق اور اولیت حقیقی کے ساتھ پیدا کی ہے۔ عقل کلی ہے جو حضور کے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہے پس عقل روحانیات

اللہ یعنی آپ کی نبوت تمام تمنا یعنی یہی معنوی طور سے آپ کی نبوت یعنی مطلق نبوت جس کے اللہ آپ ہی شاہ ہیں ابتداء آدم سے ہے اور آدم کی نبوت اسی اعتبار سے قیامت تک ہے۔ اور کثرت نبی کے یہ معنی ہیں کہ نبوت اس وقت سے جب آدم کی اولاد کا وجود بین نہ تھا۔

سے بھی اقل ہے۔ اور موثرات سے بھی اول ہے اور انبیاء سے بھی اول ہے۔ کیونکہ نبوت عقل اول ہی کے فیضان سے پیدا ہوتی ہے جو وہ نفس اول پر کرتی ہے۔ اور کتابت میں قلم اول ہے اور ایجاد میں ایجاد انبیاء سے اول ہے یعنی جبکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بمنزلہ مکتوبات کے بنایا تو عقل کو قلم گردانا۔ اور جب اشیاء کو بمنزلہ معانی کے کیا تب اُس کو عقل قرار دیدیا۔ اور جب بندوں کو اپنی طوف بلایا تب اُس کو داعی (یعنی رسول) بنا دیا۔ غرض کہ یہ تینوں نام ایک ہی چیز کے ہیں (عقل کی ذات ایک جوہر فرمانبردار موثر اور مطیع تھی۔ خدا کے قبضہ میں جدھر چاہتا تھا اُس کو پھیر دیتا تھا پس یہ جوہر جس کو خداوند تعالیٰ نے سب سے اول پیدا کیا ہے۔ اور اُس کو اول الاوائل اور اپنا فرمانبردار بندہ بنایا ہے۔ یہ بہت سی صفات سے موصوف ہے۔ کبھی تو یہ عقل ہے۔ اور کبھی یہ فرشتہ مقرب ہے۔ اور کبھی یہ حامل عرش ہے۔ اور کبھی یہ صاحب دعوت ہے۔ یہی اولیت کی حقیقت ہے۔ جو بیان کی گئی ہے۔

اور وہم کی رو سے اس طرح ہے کہ ہر نوع کا ایک مبدء ہے جس سے اُس کے شخص ظاہر ہوئے ہیں۔ چنانچہ عقل روحانیات کا مبدء ہے۔ اور سلم جسمانیات کا مبدء ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے نور کے مبدء ہیں۔ اور آدم علیہ السلام انسان کے مبدء ہیں اور ان سب مبدءوں کا مبدء اللہ تعالیٰ کا لفظ کُن ہے جس کو اُس نے اول الاوائل قرار دیا ہے۔ اور یہ سب مبدء اُس کے مقابلہ میں دوسرے اور تیسرے درجہ میں ہیں بحسب اضافات مختلفہ کے جن کا کچھ بیان گذر بھی چکا ہے۔ باقی ان کی تفصیل بہت طویل ہے۔

پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگترین انبیاء ہیں اور دعوت میں سب سے آخر ہیں۔ اور ترتیب میں بھی سب سے اول ہیں۔ اور لوگوں کے درمیان میں آپ تبلیغ کلام الہی کی رو سے بمنزلہ قلم کے ہیں۔ جو کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے جیسے کہ کاتب قلم سے اپنا مافی الضمیر لکھ کر غائب اور دور کے لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے خاتم نبوت کو مکتوبات پر

منکشف کیا۔ پس گویا حضور خدا کی قلم ہیں۔ اور دعوت کی حقیقت اور شریعت کے وضع کرنے میں آپ عقول جزویہ میں صورت عقل ہیں۔ پس آپ کی احادیث میں جملہ لفظ اول مذکور ہیں ان کے معانی آپ کی ذات ہی کی طرف راجع ہیں۔ اور نبوت سے اوپر بجز الہیت کے اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ پس نور نبوت اول الانبیاء اور ثانی البقار ہی واللہ هو الاول اور اللہ تعالیٰ وہی اول اور وہی آخر اور وہی ظاہر اور باطن ہے۔ اول سے وہ اول مراد ہے جس سے پہلے کوئی نہیں۔ اور آخر سے وہ آخر مراد ہے۔ جس سے آخر کوئی نہیں ہے۔ وہی اللہ واحد قیوم ہے۔ اور باقی جس قدر احوال ہیں۔ وہ بحسب اضافات مختلف ہیں اسے طالب تو خوب سمجھ لے کہ مرتبہ میں سب سے اول عقل ہے۔ اور حقیقت میں سب سے اول نور حقیقت ہے۔ اور یہ نور نبوت ہی اور یہ نور نبوت عقل اور قلم دونوں پر غالب ہے۔ پس نبی مکرم کی شریعت کو مضبوط پکڑنا کہ نور نبوت میں سے سمجھ کو بھی کچھ ملجائے۔ اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو اور عذاب الہی سے نجات پائے۔

تیسری فصل پیدائش آدم کی کیفیت میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاذْذَقَالَ رَبُّكَ لِمَلَأْنَاكِ رَائِي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَمَعْنَىٰ جِبْ فَرَّيَا تَبْرَكْ رَبِّ نِي فَرَشْتُوْنَ سَعِي كِي مِي زَمِيْن مِي اِيْنَا اِيْك خَلِيْفَه (پیدا) کر دیا والا ہوں۔ اور فرمایا ہے۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ كَالْفَخَّارِ آخِر آیت تک۔ معلوم ہو کہ آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ پانی اور مٹی سے۔ کالبدان کا بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ کے قریب مکہ اور طائف کے درمیان میں بنایا۔ پھر اُس میں روح پھونکی۔ اور زمین بولنے والا کھڑا کر دیا اور بزرگی

سہ یعنی ان تینوں میں جو لفظ اول کا آیا ہے۔ اُس سے آپ ہی کی ذات مراد ہے۔ اور وہ تینوں حدیثیں یہ ہیں۔ اولیٰ مَا خَلَقَ اللّٰهُ النَّفْلَ۔ اور اولیٰ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَالَمَ۔ اور اولیٰ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْوُجُوْدَ۔

تیسری صورت کا نور باشبائیں پہلی چیز ہے۔ اور باعتبار بقار کے دو سر نمبر پہلی چیز کہ بقار میں پہلا نمبر ذات باری جل شانہ کا ہے۔

و شرف عنایت کیا چنانچہ فرماتا ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا** یعنی خدا پاک کی وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کر کے نسب اور سسرال کے سلسلے اس میں جاری کیے جب خداوند تعالیٰ نے عقل کلی کو پیدا کیا تب اس کے بعد نفس کو پیدا کیا اور ان دونوں سے فعل و انفعالات کو ظاہر فرما کر بیہوشی مطلقہ میں ان دونوں کو جاری کیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے جسمیت میں خوب کام کیے۔ اور انہیں دونوں کے ذریعہ ہے اللہ نے جسم سے افلاک اور کواکب کو پیدا کیا۔ پھر ارکان اربعہ پیدا کر کے فعل و انفعالات کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ انہوں نے قسم قسم کی مخلوقات مثل حیوانات معدنیات نباتات کے ظاہر کیں۔ مگر پھر بھی ان کو قناعت نہ ہوئی۔ عقل اول کو اشخاص جمادات حیوانات وغیرہ کے پیدا کرنے سے اطمینان حاصل ہوا۔ اور اس نے چاہا کہ ان اصناف ثلاثہ سے بہتر اور عمدہ اور کامل شخص پیدا کیا جائے۔ جو سب سے افضل ہو۔ تب انہیں فعل و انفعالات سے ایک عمدہ مادہ پانی اور مٹی میں دیکھا۔ پس یہ دونوں اس کے اندر گھس گئے۔ اور وہ مادہ ربوبیت کے دروازہ تک دراز ہوا۔ یہاں تک کہ قدرت نے اس میں ارادہ کی تاثیر کے ساتھ اثر کیا اور اس مادہ میں سے ایک شخص مجتہد مستوفی نطق کے لائق پیدا کیا پھر نفس کلی اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر ایسا اس کے ساتھ متعلق ہوا جیسے صورت مادہ کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ تب اس شخص کے قلب میں زندگانی کا نور روشن ہوا اور زمین پر پھرنے چلنے لگا اور زندہ ہو گیا۔ اور اپنی پیدائش سے یہ حیران تھا۔ اس وقت عقل کلی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور اس نے اس کو اپنی کرامت اور بزرگی اور خلافت کا سزاوار بنا یا اور اپنے جلال و کمال کو اس کی بصیر اور بصیرت پر روشن کیا۔ تب عقل کی تائید سے اس کی زبان کھلی گئی۔ اور ان نعمتوں اور بخششوں پر جو بارگاہ خداوندی سے اس کو عنایت ہوئی تنہیں شکر پروردگار بجالایا اور کہنے لگا۔ **تَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَنِي لَا عَن قَائِلٍ مُّخْصَرٍّ وَلَا عَن مُّتَفَعِّلٍ مُّحْصَرٍّ** جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے

۱۱۔ یہ دعوت داریں کو کھوکھا کہتے ہیں ۱۲۔ نطق کے لائق یعنی ایسا بننے والا جو اپنی تمام ضروریات کو گفتگو کے ذریعہ سے پورا کرے ۱۳۔ اس خدا شکر جو مجھے کمال بخشا اور کمال بخشا ہے نہ منفعلی محصور سے نہ متفعلی محصور سے اپنے ذمے ۱۴

فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدًا يُعْظَاكُمُ فَتُسَبِّحُوهُ ثَلَاثَ خَمْسِينَ مَرَّةً ۖ ثُمَّ قَبَلُكَ بِمَنْ شِئْتَ مِنْ دُونِ آدَمَ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا أَنْتَ بِتَأْتِيهِ مِنَ الرُّسُلِ ۚ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِي بُرْهَانٍ ۚ إِنَّ آدَمَ كَانَ مِنْ أَقْبَلُ الْأَنْحَاءِ ۚ خَلَقْنَاهُ مِنْ صَلْتٍ ۖ لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّهُ عَنْكَ ۖ لَئِنْ شِئْنَا لَنَجْعَلََنَّكَ مِنَ الْأَلْفَاكِ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِي الْأَبْصَارِ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا أَنْتَ بِتَأْتِيهِ مِنَ الرُّسُلِ ۚ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِي بُرْهَانٍ ۚ إِنَّ آدَمَ كَانَ مِنْ أَقْبَلُ الْأَنْحَاءِ ۚ خَلَقْنَاهُ مِنْ صَلْتٍ ۖ لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّهُ عَنْكَ ۖ لَئِنْ شِئْنَا لَنَجْعَلََنَّكَ مِنَ الْأَلْفَاكِ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِي الْأَبْصَارِ ۚ

کو بنا کر پورا کر دوں اور اپنی روح اُس کے اندر بھجوں تاکہ دوں اُس وقت تم سب اُس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے قالب کو ایک طرفۃ البین میں پیدا کر کے میدان کبریائی میں ڈال دیا پھر نفس اُس کے طرف اس طرح متوجہ ہوؤا۔ کہ وہ اُس کو مستبول کر کے چنانچہ قالب نے مقورے عرصہ میں قلب کا نور قبول کیا جس کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں دی ہے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو چالیس روز اپنے ہاتھ سے خمیر کیا ہے۔ ہر دس روز دس دس نعمتیں آدم پر فرماتا تھا یعنی ان نعمتوں کی برکت سے آدم کے قالب میں سے ارکان کی جمادیت باکل جاتی رہی۔ خدا کے وعدہ کے چالیس روز پورے ہوئے۔ اور انہیں چالیس روز کا نمونہ چالیس روز تھے جن کا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں ذکر فرمایا ہے

پس آدم کا پہلا ظہور مٹی سے تھا۔ پھر اُس نے ادج عقل کی طرف حرکت کی۔ پس جب نور عقل نے اُس پر طلوع کیا۔ زمین عبودیت میں یہ خدا کا خلیفہ بن گیا اور زمین جہالت سے اُس نے علوم شریعت و حقیقت کے آسمان پر ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ يَسُبِّحُونَ آدَمَ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِي الْأَبْصَارِ ۚ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا أَنْتَ بِتَأْتِيهِ مِنَ الرُّسُلِ ۚ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِي بُرْهَانٍ ۚ إِنَّ آدَمَ كَانَ مِنْ أَقْبَلُ الْأَنْحَاءِ ۚ خَلَقْنَاهُ مِنْ صَلْتٍ ۖ لَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّهُ عَنْكَ ۖ لَئِنْ شِئْنَا لَنَجْعَلََنَّكَ مِنَ الْأَلْفَاكِ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِي الْأَبْصَارِ ۚ

(ہر چیز کے) پھر پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے قالب کو مٹی سے پیدا کر کے عالم کے اندر ڈال دیا تب ملائکہ اور سکاں ملائے گئے ہیں فرمایا۔ رَآئِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ وَأَبْعَثْ فِي الْأَرْضِ نَجَاتٍ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أُولِي الْأَبْصَارِ ۚ

کی خدمت اور متابعت کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ ملائکہ نے جب یہ ندا سنی اپنے اپنے مسکنوں سے نکل کر آدم کی سبیل کو دیکھنے گئے۔ اور اُس کے قالب کو جس وقت تک وہ بجان پڑا تھا دیکھ کر خیال کرنے لگے کہ مثل اور حیوانات کے یہ بھی ایک حیوان ہو گا اس میں کوئی بات قابل تعریف نہیں ہو نہ یہ تکلیفات شرعیہ اور احکامات الہیہ کا اہل معاوم ہوتا ہے۔ اسی سبب سے انہوں نے عرض کیا أَلَيْسَ لَكَ بِمَا مَسَّكَ

سہ بیخلاف مقام کے فرشتے جو اور فرشتوں پر بھی امتیاز اور بزرگی رکھتے ہیں ۛ

يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (یعنی اے پروردگار کیا تو زمین میں اُس شخص کو پیدا کریگا۔ جو اُس میں فساد برپا کرے۔ اور خون خرابیاں پھیلانے حالانکہ ہم تو تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم ارواح طیبہ اور نفوس طاہرہ کے ساتھ زندگی میں اور یہ زمین کا رہنے والا جمعیت زندگانی کے ساتھ زندہ کیا جاوے گا۔ تو پھر بجز اعمال شیطانی کے اور کیا کریگا۔ اور یہ ان کا قول اس سبب سے تھا کہ انہوں نے مقدمات میں سے جزائیں یعنی جہل اور ظلم کو لیکر نتیجہ نکال لیا یہ نہ سمجھے کہ مقدستین جزائیں سے قیاس نہیں بن سکتا۔ اور نہ نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اسی سبب سے انہوں نے اس میں خطا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس بدگمانی سے اُن کو منع کیا۔ اور اُس نوابیجا و مخلوق کی عیب جوئی سے دھمکا یا یعنی فرمایا۔ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تم اُس کے ظاہر کو دیکھتے۔ اور میں پوشیدہ اور ظاہر سب کو دیکھتا ہوں۔ اور مجھے کو معلوم ہے جو مخفی علوم میں نے اُس میں ودیعت رکھے ہیں۔ میں اُس کو سننے والا اور دیکھنے والا اور بولنے والا بناؤں گا۔ اور تم سب سے اُس کے سجدہ کی درخواست کروں گا۔ پھر جب آدم سے نفس کلی وابستہ ہوا تب عقل کلی بھی اُس کی طرف متوجہ ہوئی اور تمام علوم اُس کی روح میں منتقل ہو گئے اور کل اسرار اسکے قلب پر ظاہر ہوئے۔ پس عقل اور نفس کی امداد سے عالم زندہ اور ناظر بن گیا۔ اور علم و عمل کے مستحکم ہونے سے حکیم ہو گیا۔ تب اس کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ اور فرمایا اَنْبِئُوْنِيْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (یعنی مجھے کوران چیزوں کے نام بتلاؤ۔ اگر تم اس خیال میں سچے ہو۔ کہ ہم آدم سے نفس ہیں۔ اُس وقت فرشتے سمجھے کہ انہوں نے واقعی اپنے قیاس میں غلطی کی تھی۔ اور آدم کے اوپر اُن فضائل کے انکشاف سے حیرت میں غرق ہو گئے فَمَجَّدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كَلٰٓمَهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّا ابْلٰسُ ط اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِيْنَ (یعنی پس سب فرشتوں نے ہمیت بھوئی سجدہ کیا۔ بگرا ابلیس نے تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهَا خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهَا مِنْ طِينٍ (اللہ تعالیٰ نے

فرمایا (اے ابلیس) تجھ کو کس چیز نے باز رکھا کہ تو اس کو سجدہ کرے۔ جب کہ میں نے تجھ حکم دیا تھا (ابلیس نے) کہا میں اس سے بہتر ہوں مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے حاب سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تو اچھے مادہ میں بری صورت ہے۔ اور آدم اچھے مادہ میں اچھی صورت ہے تیرا گمان یہ ہے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ کیونکہ یہ بالائی زالی ہے۔ اور یہ خیال یہ ہے کہ خاک آگ سے بہتر ہے۔ کیونکہ یہ نباتات کی پرورش اور حفاظت کرتی ہے۔ اور اس میں نرمی اور محبت اور ٹھنڈک ہے۔ اور چونکہ میں بھی وہ اندا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تجھ کو اس نافرمانی کی یہ سزا دوں گا کہ تیری صورت کو تیرے ہی مادہ سے جانوں گا۔ اور آدم کی صورت کی اسی کی مادہ میں حفاظت کروں گا۔ اور بے شک تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔

آدم پہلے تو زندگانی سے ایک شخص ہی تھے۔ پھر عقل کی برکت سے خلیفہ ہوئے۔ اور آسمانوں میں داخل ہو کر جنت کے بلند مقام میں سکونت اختیار کی سب فرشتے ان کی خدمت کو حاضر ہوئے۔ خدا کی امانت کو انہوں نے اٹھالیا۔ اور بذات خود فعل و انفعال کی دونوں صورتیں بن گئے۔ اور اسی سبب اپنی نوع کے ساتھ اپنی جنس میں سے مستغنی ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت کے ساتھ مقید کیا۔ اور طبیعت ان سے وابستہ ہوئی اس وقت یہ عہد پر قائم نہ رہ سکے اور ظاہر شرع پر قناعت نہ کر کے حرم عیاں کا فساد کیا۔ اور سقف جہنم سے داخل ہو کر باب ایمان پر نہ ٹھہرے۔ پس اللہ نے قہر کے نازیبانہ سے ان کو دھمکا دیا۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ یعنی آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ پس گم راہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ لاچار آدم کو باب توبہ کی طرف رجوع کرنی پڑی اور حرم تحقیق سے مکمل کر خطا برتنسزیل کے ساتھ نشتک کیا۔ یعنی توبہ کی اور احکام الہی کی اطاعت کی طرف رجوع ہوئے تب پروردگار کے دربار رحمت نے

لہ یعنی وہ مقام خاص جو نیر کا گذر گاہ نہیں ہے کہ جس وقت آدم نے گہروں پر غما کا ہوا دیکھا مہلک سے جاتا رہا اور ماضیت کا حکم غلبہ ہوا تو بول گئے دیوانہ دست خواہش دامن مطلوب کی طرف دراز کیا۔ مگر حکم بقاء کا ردی تھی ہذا سرزنش کے ستر جب ہوئے اس سیدین میں سے گرا کر اپنے غیث شرق میں غفل کا نور ہو گئی اور اتبع علم کا ہستہ بھول گئے یہ خیال کیا کہ اس مطلوب کے وصول کا

رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ لہذا کلمات سفسفہ چھوڑ دیے۔ اور درخواست کی۔

کہ اللہ تعالیٰ خود زندہ اور قائم ہے وہ امانت کو نہیں پیش کر سکتا ہے۔ مگر زندہ پر۔ اور قبول کرنا اور رد کرنا زمین ہی سے سرزد ہوتا ہے۔ پس جب اُس نے یہ خیر دی کہ اُس نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر امانت کو پیش کیا۔ اور انہوں نے اُس کے لینے سے انکار کیا۔ تو اس سے اس بات کا ثبوت ہوا کہ آسمان زمین اور پہاڑ زندہ ہیں۔ مگر حیات عالم کے ساتھ جو نفس کلی سے ہے۔ اور ان سب کے نفوس ایسے ہی ہیں۔ جیسے نفس نباتی اور حیوانی۔ اور عالم نے امانت الہی کے قبول کرنے سے اس سبب سے انکار کیا۔ کہ وہ نفس قدسی سے بہت دور تھا۔ اور نفس قدسی وہی ہے جس سے نطق اور عقل کا فیض پہنچتا ہے پس آسمان زمین اور پہاڑ یہ تینوں نام ان مولاتِ ثلاثہ پر واقع ہیں۔ یعنی معدنیات۔ نباتات اور حیوانات۔ پہاڑ معدنیات پر محیط ہیں۔ اور زمین نباتات پر محیط ہے۔ اور آسمان حیوانات پر شامل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی نفس معدنی اور نباتی اور حیوانی کو مراد لیا ہے۔ اور فَابَيْنَ أَنْ يَكْتُمْنَهَا سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے کہا ہم میں اس امانت کے رکھنے کی استعداد اور قابلیت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَوَحَّيْنَا إِلَى الْإِنْسَانِ یعنی انسان نے نفس ناطقہ کی قوت سے اس کو اٹھالیا اور یہ نفس ناطقہ سب نفوس سے افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد طبیعت اور قوت شریعت کے ساتھ قرب حق حاصل کرنے کی خبر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے مِرَاقَةُ كَانَتْ خَلْقًا مَّا جَعَلُوا۔ یعنی انسان امانت کے قبول کرنے سے پہلے طبیعت کی ظلمت میں آلود اور نفس ہی کی جہالت میں گرفتار تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اُس کی نفس ناطقہ کے ساتھ تائید فرمائی اور عقل کامل کے ساتھ اُس کو قوت دی یہاں تک کہ اُس نے عقل کی قوت سے امانت کو اٹھالیا حالانکہ پہلے وہ ظلمانی تھا اور اپنے رب کو اس نے پہچان لیا اگرچہ پہلے جاہل تھا۔ اور قوی ہو گیا اگرچہ پہلے کمزور تھا۔ پس اسی سبب سے نفس ناطقہ کے ساتھ انسان کا رتبہ تمام مخلوقات سے بڑھ گیا۔ اور اُس کے قلب مطمئن نے امانت الہی کو اٹھالیا اس کا سبب یہ ہے۔ کہ نفوسوں کے کئی مرتبہ ہیں جن میں سب سے

اپنی نفس معدنی ہے۔ اور سب کے اعلیٰ نفس ملکی ہے۔ اور یہی نفس ملکی سب نفوس پر شامل ہے۔ قابل نے سب سے پہلے جس نفس کو قبول کیا ہے وہ نفس معدنی ہے۔ پھر اُس کے بعد نفس نباتی کو قبول کیا پھر اُس کے بعد نفس حیوانی کو قبول کیا۔ پھر اُس کے بعد نفس انسانی کو قبول کیا اور یہی آدم کی صورت ہے۔ پس تمام نفوس آدم علیہ السلام کی سٹی میں جمع ہوئے اور اُس نے اپنی عقلی قوت کے ساتھ نیچے کے سب مرتبوں سے ترقی کی اور نفس انسانیہ کے ساتھ تمام نفوس پر شامل ہو گیا۔ پس اُس کی اولاد بھی بحسب قوائے نفسانیہ کے مختلف مرتبوں میں منقسم ہوئی چنانچہ بعض افراد وہ ہیں جن پر نفس نباتی غالب ہوا۔ اور وہ کافر ہو گئے۔ اور بعض وہ ہیں جن پر نفس حیوانی غالب ہوا۔ اور منافق بن گئے اور بعض وہ ہیں جن پر نفس انسانی غالب ہوا اور مومن ہوئے اور یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف سے فرمائی ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اذِيعْنِي اسواسطے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب کرے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ پس نفس امارہ منافقوں کو حرکت دیتا ہے۔ اور نفس نوازہ مشرکوں کو ابھارتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ مومنوں کو ہدایت کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے +

پس آدم ایک ایسا نام ہے جو جامع ہے تینوں نفوس کے معانی کلہ نفوس کے اُس پر غلبہ کرنے اور مستحق خلافت الہی بننے کو۔ آدم پہلے انسان کی صورت ہے۔ اور آدم ہی خاتم النبیین کی حقیقت ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں بمنزلہ آدم کے ہیں صورت میں۔ پس آدم نوع انسانی کا مبدیہ ہیں۔ اور محمد صلی اللہ وسلم متم نوع ہیں۔ اور نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام روحانیوں کے حق میں پیسے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام جسمانیوں کے حق میں اور وہی خلافت آدم سے لیکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک

سے قابل یعنی مادہ جو نفس کا قبول کرنے والا ہو۔ اس کا بیان ہم پہلے کرچکے ہیں۔ جو باتیں تمام معدنیات اور نباتات اور حیوانات میں پھیلے ہوئے ہیں وہ سب انسان میں مجتمع ہیں اور ان سب سے مراد انسانیت یعنی نفس انسانی اُس میں جملہ ان

انبیاء و مرسلین کے پشت پر پشت چلی آئی ہے۔ کبھی ظاہر ہوتی رہی اور کبھی پوشیدہ بہانہ تک کہ حضور میں آپ کے کمال اعتدال مزاج اور اخلاق کے وقت ظاہر ہوئی۔ اسی سبب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل مزاج اور خوش اخلاق تھے۔ وہی خلافت موروثہ جو عہد آدم علیہ السلام سے چلی آتی تھی اپنے کمال ذات اور تمام صفات کے ساتھ صورت پانچ مرتبہ ظاہر ہوئی ہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ اُس کے اسباب کے جمع ہونے کا موقع نہ ہوا۔ اور جن اشخاص پر مختلف زمانوں میں اُس کا ظہور ہوا وہی اولوالعزم رسول ہیں جیسے نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور حضرت محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام پس نوح علیہ السلام کے زمانہ میں خلافت کشتی پر ظاہر ہوئی اور (لوگوں سے مخاطب ہو کر) کہا لَا کِبْرَافِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ تَحِيَّاتُهَا وَمَنْ سَهَا يَعْنِيْ خُدا کا نام لیکر اس کشتی میں سوار ہوا اُس کے اختیار میں اس کا چلانا اور ٹھہرانا ہے۔ اور ابراہیم ؑ کے زمانہ میں سطح کعبہ پر خلافت ظاہر ہوئی اور کہا وَنَدْخَلْهُ كَانًا مِّنَّا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا یعنی جو شخص اس میں داخل ہوا۔ وہ اس سے ہو گیا۔ اور اللہ کی واسطے لوگوں پر کعبہ کا حج فرض ہے جو اُس کی طرف راستہ کی طاقت رکھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی خلافت وادی مقدس کے اندر شجرہ مبارکہ کی تہینو پیر نمودار ہوئی۔ اور کہا اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ یعنی بیشک میں ہوں اللہ پروردگار تمام عالموں کا۔ پھر یہ خلافت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد مہد میں ظاہر ہوئی اور کہا لَنْ یَّسْتَنْکِفَ الْمِیْسِمُ اَنْ یَّکُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِکَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ یعنی مسیح ہرگز اس بات سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ کہ خدا کا بندہ ہے اور نہ مقرب فرشتے ہی خدا کے منہ بننے سے نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا۔ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اَزَّیْ اَلِکْتُابِ وَجَعَلْنِیْ نَبِیًّا وَجَعَلْنِیْ مَبَارَکًا اَیْنَمَا کُنْتُ وَاَقْرَبَیْ بِالْعَمَلُوْۃِ وَالْاَکُوْۃِ مَا رُمْتُ حَیًّا وَاَمَّا یُوْالدِّیْ یعنی بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھ کو کتاب دی ہے۔ اور جہاں کہیں میں ہوں مجھ کو بابرکت

اے عہد مہد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی گفتگو کی تھی اور کہا تمہاری طرف اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں مجھ کو اس نے کتاب دی ہے۔ اور جہاں کہیں میں ہوں مجھ کو بابرکت کے ساتھ بھیجا ہے۔

بنایا ہے۔ اور جب تک میں زندہ رہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کا حکم فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد پوری خلافت اور کمال نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہدایت میں ملت ظاہرہ اور حجت باہرہ کے ساتھ ظاہر ہو کر نبوت ختم ہوئی۔ چنانچہ فرمایا ہر۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی شخص کے باپ نہیں ہیں۔ مگر وہ تو خدا کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور بیشک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ حضور کے بعد سے نبوت اور رسالت کی حقیقت جبروت کی چادر میں پوشیدہ ہو گئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلافت کا نور اپنے اصحاب پر ظاہر کیا۔ اور اپنے نبی قیامت سے نزدیک بیان فرمایا۔ وَقَالَ أَنَا وَالسَّاعَةِ كَهَاتَيْنِ یعنی فرمایا میں اور قیامت اس طرح پاس پاس ہیں۔ اور دونوں کلمہ کی اوریج کی انگلیوں سے اشارہ کیا +

معلوم ہو کہ آدم پہلا انسان ہو جس کو خداوند تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا۔ اور زندہ اور ناطق بنایا چنانچہ فرماتا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي۔ یعنی میں نے آدم میں اپنی روح ڈالی۔ اور تمام موجودات میں اُس کو اپنی خلافت کے ساتھ برگزیدہ کیا۔ ورنہ آدم سے پہلے صورت اور ہیئت اور خفیت میں کوئی مخلوق ایسی نہ تھی۔ اُس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسباب خلقت کو ختم کیا اور انواع موجودات کو تمام کے نہیں پہنچایا۔ عمدہ صورت اُس کو عنایت کی اور اُس کی مثال کو قدرت نے عزت کے اندر سے باہر لا کر کھڑا کیا اور ملائکہ کو اُس کے سجود اور اُن کی خدمت و تعبد کا حکم ہوا اور اُس کے تخت کے پائے فرشتوں کے کندھوں پر رکھ کر اطباق افلاک میں اُس کو معراج کرائی پھر اُس کے پیلو سے اُس کی بیوی حوا کو نکالا۔ آدم کی بیوی بھی ہوئیں اور بیٹی بھی ہوئیں پس دونوں سمجھنا چاہیے کہ آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اور حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئیں۔ پھر اُن سے نوالہ و تناسل کا سلسلہ برابر ہوتا چلا آیا یہاں تک کہ زمانہ کے

الجمیع میں اور قیامت اس طرح پاس پاس ہیں۔ جیسے یہ دونوں انگلیاں پاس پاس ہیں۔

استدادم سے لوگ پہلے انسان یعنی آدم کی پیدائش کی کیفیت سے ناواقف ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بغیر ماں باپ کے پیدائش ممکن نہیں۔ اور بعض جاہلوں نے آدم علیہ السلام کے مٹی سے پیدا ہونے کا بھی انکار کیا۔ اور کہا کہ آدم ایک ایسا شخص تھا جس نے ذلت کی حالت سے عزت کے مرتبہ میں ترقی کی تھی اس سبب سے سائے جہان میں مشہور ہو گیا۔ ورنہ وہ بھی مثل اور انسانوں کے ایک انسان تھا۔ اہل ہند میں سے ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ آدم سے پہلے انیس آدم تھے۔ بعض حکماء ترک کا قول ہے کہ ہمیشہ آدم تھے جن میں سے انیس خاص ترکوں کے پیشوا ہیں۔ اور ایک باقی سب کا باپ تھا۔ اسی طرح کے اور بہت سے اقوال ہیں جن کی تفصیل بہت طویل ہے۔ اور ان کے اندر عجیب و غریب اشائے اور رموز ہیں۔ ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں الغرض جیسے علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا کہ لوگ آدم کی بغیر ماں باپ کے پیدائش کا یقین کریں جیسے علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پیٹ میں بغیر ماں باپ کے نطفہ کے حاصل ہوئے اور بغیر اس فعل کے جو کسی نر سے سابق ہوا ہو پیدا کیا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ انفعال کی قوت فعل کی قوت سے کمزور ہے پس انفعال ہی کی قوت سے اللہ تعالیٰ نے مریم کی طبیعت میں ایک لڑکا عاقل کامل پیدا کیا اور نبی مرسل بنایا تاکہ غفلت اس بات کی دلیل حاصل کرے کہ بغیر قوت انفعالی کے محض قوت فعلی سے خواہ پیدا ہونا ممکن ہے۔ اور پھر امکان خلق آدم پر بغیر ان دونوں قوتوں کے استدلال پورا ہوا۔ اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حضرت مریم کے شہوات سے محفوظ ہونے کی خبر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ وَمَوَدَّہَ ابْنَتِ عِمْرَانَ اَتَتْہَا حَمَلَتْ فَوَجَّہَا یعنی مریم بیٹی عمران کی جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا۔ اور اپنی رحمت کو ان پر مفتوح کر کے کی خبر دیتا ہے۔ فَتَلَعْنَا فِیْہِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِکَلِمَاتِ رَبِّہَا وَکِتَابِہٖ وَکَانَتْ مِنَ الْقَائِمَاتِ یعنی ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اور تصدیق کی اس نے اپنے رب کے کلموں اور کتابوں کی اور تھی وہ عبادت گزاروں میں سے۔

نہ بچہ آدم سے نرعا انسانی کی ابتدا نہیں ہے۔ بلکہ آدم بھی نحمدہ اور ان دونوں کے ایک ان بن تھا۔

ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكَذَٰلِكَ أَنْشَأْنَا لَكَ أَزْوَاجًا يُعْنِيكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِيُؤْخِذَهُمْ وَأُخْوًا وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ۔ اور فرماتا ہے۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ مَخْلُوقَةٍ مِنْ تَرَابِئِمْ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُونُ۔ یعنی بیشک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے پیدا کیا اُس
 منی سے پھر فرمایا ہو جا پس ہو گیا پس آدم اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر یہ سب دیلیل
 اور حجتیں ہیں کہ اُن کی پیدائش اس طرح نہیں ہوتی جس طرح پیدائش کا عام سلسلہ جاری
 ہے۔ یعنی ماں باپ کے ذریعے سے کیونکہ مخلوق کا ظہور قادر کی قدرت سے ہے۔ پس جس
 نے منی سے آدم کے پیدا ہونے سے شک کیا اس نے گویا خدا کی قدرت میں شک کیا۔ اور
 جس نے خدا کی قدرت میں شک کیا اُس نے خدا کی صفت میں شک کیا۔ اور جس نے خدا اتم
 کی صفت میں شک کیا۔ اُس نے خدا کی ذات میں شک کیا۔ اور جس نے خدا کی ذات میں
 میں شک کیا وہ کافر ہوا۔ اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اور ظالموں پر خدا کی لعنت ہے *
 پس آدم پہلی مخلوق ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اور حوا پہلی موجودہ ہے جس
 کی ماں نہیں ہو اور عیسیٰ پہلے موجود ہیں جن کے باپ نہیں ہیں۔ اور انسان پہلی
 صورت ہے جس کا مثل نہیں ہے۔ اور عقل پہلا مبدء ہے جس کا شریک نہیں ہو
 اور قلم پیدا صانع ہے جس کے پاس آہ نہیں ہے۔ اور نفس پہلا غلام ہے جس کو آزادی
 نہیں۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں جن کے واسطے زوال نہیں
 ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ سب کے اول ہے اُس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اول و
 ثانی سب کے منزہ ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسکو چاہتا ہے میتے دیتا ہے جسکو
 چاہتا ہے مینیاں دیتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ وَهُوَ بِ
 جَوْحِمِ مَاوَدٍ فِي تَهْمَارِي صُورَتٍ عِيسَىٰ يَاجْتَابِي بِنَاتِي *۔

پس جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر کی اور آدم کی خلقت کو پورا کیا۔
 تب ایک دوسرے سے متعلق ہوئے اور نسب کا بحال ان کے اندر پھیل گیا شعر
 قَالَ النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمْتَالِ الْكَفَاءِ اَبُوهُمْ اَدَمُ وَ اُمُّهُمْ حَوَا
 یعنی لوگ جسمانی حیثیت سے ہم کفو ہیں۔ باپ اُن کا آدم ہے اور ماں ان کی حوا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤیِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقَرُّوْنَ اے لوگو! بیشک ہم نے تمکو نر و مادہ سے پیدا کیا ہے اور تمہارے اندر در سلسلہ نسب کی شاخیں اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ بیشک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ بزرگ اور مرتبہ والا وہی ہے جو بڑا متقی ہے۔

اے طالب اس بات کو جان لے کہ آدم پہلا انسان ہے۔ اور حضرت محمدؐ اول ایمان ہیں۔ پس اول ایمان نے اول انسان میں قرار کیا (یعنی آدم اور محمد ایک ہو گئے) پس جب تو صاحب ایمان کو پکڑیگا۔ تو تیرا عرفان صحیح ہوگا جیسے کہ اول انسان کے پکڑنے سے تیرا نسب صحیح ہوتا ہے۔ پس اپنے ان دونوں نبیوں یعنی ایمانی اور جسمانی کو صحیح کر۔ اور آدمیوں کے حقوق کو خوب معلوم کرتا کہ نجات حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یٰۤوَصِیْکُمُ اللّٰهُ فِیْ اَوَّلَادِکُمْ لِلَّذِیْکُمْ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثٰیٰ یعنی تمکو خدا تمہاری اولاد کے حق میں وصیت فرماتا ہے۔ کہ بیٹے کے واسطے بیٹی سے دو گنا حصہ ہے۔ یہ تعلیم آدمیوں کے حقوق کی ہے۔

پچھٹا باب

اُس راز خداوندی کو بیان میں جو کل موجودات

میں ساری اور جاری ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللّٰهُ نُوْرٌ السَّمٰوٰتِ وَاْلَاَرْضِ مِثْلُ نُوْرٍ اَکْثَرُ نُوْرٍ فِیْہَا مِصْبَاحٌ مِّنْ اُلْیَصْبَاحِ فِیْ زَیْجَاجٍ وَّالزَّیْجَاجُ کَاۤیُّہُنَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُّوقَدُ مِنْ شَجَرٍ اَوْ مَبْلُکٍ مِّنْ دُنٰیہِ لَا شَرِیْقَ لَہٗ وَا لَا غَرِیْبَ لَہٗ یُکَادُّ زَیْتُہَا یُصْبِحُ وَا لَوْ لَمْ تَمْسَسْہٗ نَارٌ نُّوْرٌ عَلٰی نُوْرٍ یَّهْدِی اللّٰهُ لِنُوْرِہٖ مَنْ یَّشَآءُ وَیَغْرِیْبُ اللّٰهُ اَلَا مِثْلُ النَّاسِ وَا اللّٰهُ یُکَاۤیِلُ شَیْءًا حَبِیْرًا اللّٰهُ تَعَالٰی رُوْشَنی اور نور بخشے والا ہے۔ آسمان اور زمین کا اُس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بتاق میں چرغ ہو اور چرغ ایک قبیلہ

میں ہے۔ اور قندیل ایسی صاف شفاف چمک رہے کہ مثل روشن ستارہ کے معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ چراغ مبارک درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ جو نہ تھرتھرتی ہے نہ غریبی ہے یعنی اُس کی کوئی جہت نہیں ہے اور اُس کا روغن ایسا عمدہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر آگ کے پونچھے روشن ہو جائیگا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
 لَئِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِّنْ نُّوْرِ ۙ فَكَانَ اَصَابٌ مِّنْ ذٰلِكَ
 النُّوْرِ اهْتَدٰی وَمَنْ اَخْطَا مَضَلَّ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا تھا پھر اُن پر اپنا نور ڈالا۔ پس جسکو اُس نور میں سے کچھ حصہ پہونچا اُس کے ہدایت پائی اور جس کو نہیں پہونچا وہ گم راہ ہو گیا۔

اے طالب یقین حق کے حرم کرنے والے خدائیری امداد فرمائے تجھ کو معلوم ہو کہ تمام عالم مثل ایک غلام کے خدا کی بارگاہ کے دروازہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ عالم بذات خود پیدا نہیں ہوا ہے۔ بلکہ یہ خالق قادر کے پیدا کرتے سے پیدا ہوا ہے۔ اور خالق نے صرف ایک قول کے ساتھ اس تمام عالم کو موجود کر دیا۔ اور اُس کا قول ہی اُس کے ہر کی صورت ہے جو اُس کے حکم قدیم سے با بر آئی اور جس وقت مسامع کمونات میں وہ قول پہونچا فوراً اجزاء عالم عدم کی خلعت سے وجود کے نور میں داخل ہوئے۔ کیونکہ جو شخص خلعت میں گرفتار ہو وہ بغیر مادی کے نور کے نجات نہیں پاسکتا۔

اور خدا کے فرمان اور اُس کے حکم سے بڑھ کر کون سا نور ہدایت کرنے والا ہو سکتا ہے پس عالم نے عدم کی قید سے انوار ہدایت میں سے ایک نور کے طفیل نجات پائی۔ ذات باری کا نور اور انوار سے مشابہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ نور وجود محض اور ایسا عام ہے کہ اس سے اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ پس پہلا نور جو انوار باری تعالیٰ سے صادر ہوا وہ موجود مطلق ہے میں نہیں کہتا کہ موجود مطلق ہے بلکہ وہ جو خلق ہے کیونکہ وجود موجود سے زیادہ اہم ہے۔ اور اسی سے موجود موجود ہوا ہے۔ اور اسی کے سبب سے معدوم نے عدم کی خلعت سے مائی پائی ہے۔

نور کی ذات ایجاد ہے۔ اور یہ نور در حقیقت خدا موجود کا ہے۔ اور یہ نور منور ہے۔ تمام عالم معدوم کو اپنے ایجاد کے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ اور یہی نور عنایت خداوندی سے کل مخلوقات میں ساری ہوتا ہے۔ اور یہی سرایت کرنے والا نور وجود پر وال ہے بسبب ظلمت کے قبضہ کے کیونکہ ظلمت عدم پر ولالت کرتی ہے۔

اس عدم کی ظلمت کے تہرتہ کئی طبقہ اور اجزاء اور اطوار ہیں۔ اور وجود کا نور نوراً علی نور ہے جس سے بعض لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ خود فرماتا ہے **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کار ساز ہے جو ایمان لائے ہیں ان کو ظلمت سے نور کی طرف باہر لاتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں۔ ان کے کار ساز شباطین ہیں جو ان کو نور سے ظلمت کی طرف باہر لاتے ہیں یہی لوگ دوزخی ہیں۔ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے۔

پس یہی وجود کا نور ان اجزاء عالم میں سرایت کرتا ہے جو مکان الوجود ہیں۔ اور ان کو عدم کی ظلمت سے وجود کی روشنی میں سے آتا ہے۔ یہ نور اسرار الہی میں سے ایک راز ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نور ہے اور عالم کا وجود اسی کے نور میں سے ایک نور ہے۔ اس لئے کہ وہی موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ وجود موجود ہے۔

پس ذات باری تعالیٰ اس حیثیت سے کہ وہ موجود ہے نور ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ موجود ہے منور ہے۔ اور وجود کا نور اسی ذات کے نور سے سر بیان کرتا ہے اُس کی ذات کے نور کی ضد نہیں ہے۔ کیونکہ اُس کی ذات کا نور قبضل احد اوسے نہیں ہے اور نہ ظلمت اُس کے پاس پھرتی ہے۔ لیکن اُس کے نور کا نور وہ ہے جس کے مقابلہ میں ظلمت ہے۔ کیونکہ عدم وجود عالم کے مقابل ہے۔ نہ وجود خداوند تعالیٰ کے۔ پس باری تعالیٰ کا نور در حقیقت اُس کی ذات ہے۔ اور یہی وہ نور ہے جس

سے یعنی جن کا وجود ضروری نہیں ہے۔ یعنی ان چیزوں میں سے جن کی ضدیں ہوا کرتی ہیں۔ جیسے نور کے مقابلہ میں ظلمت ہے۔ یا ازل کے مقابلہ میں پانی ہے۔

کے اندر ظلمت نہیں ہے۔ کسی وجہ سے بھی۔ وہ روشنی جو عالم میں جاری ہے۔ خدا ہی کے نور سے ہے۔ اور یہی وہ نور ہے جو خداوند تعالیٰ نے عدم کے گرفتاروں پر ڈالا تھا۔ اس نور سے ہر موجود نے اپنی حد اور حیثیت کے موافق حصہ لیا۔ اور یہی نور خدا کا وہ راز ہے جس سے اُس کی موجودات قائم ہے۔ اگر یہ نور نہ ہوتا۔ تو عالم میں اُس کی ہیبت کبریائی سے کوئی موجود باقی نہ رہتا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ **لَوْ رَفَعَ حِجَابُ النُّورِ وَالنَّارِ عَنِ اللَّهِ لَمُسَوِّقَتٌ سُبُحَاتٌ وَنَجْدٌ خِثْمًا أَدْنٰهُ بَصَرُهُ** یعنی اگر خداوند تعالیٰ پر سے نور یا نار کا حجاب اٹھ جائے تو اُس کے چہرہ کی شعاعیں وہاں تک پہنچیں گی جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اور اُس کی نگاہ سے کوئی چیز دور نہیں ہے۔ مطلب یہ یہ ہوا کہ تمام عالم فنا ہو جائے پس ذات کا نور حق کا وجود ہے۔ اور اُس کے نور کا نور خلق کا ایجاد ہے۔ اور خدا کا راز اُس کے نور کا نور ہے۔ نہ اُس کی ذات کا نور (کیونکہ محسوسات اس کے نور کے نور ہی سے ظاہر ہوئی ہیں) اور امثال و امثلہ نور کی نور ہی میں واقع ہوتی ہیں۔ ذات کے نور میں کوئی امثال واقع نہیں ہوتی کیونکہ ذات کا نور تشبیہ اور تمکین سے خارج ہے۔ پس اُس کے اس فرمان اللہ نور السموات والارض کے یہ معنی ہیں **مِنْ اللّٰهِ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** یعنی اللہ ہی سے ہے نور آسمان و زمین کیونکہ وہ بڑا نور ہے اور وہی عالم کا منور ہے اپنے نور سے۔ پس اس فرمان **مِنْ نُّوْرِهِ** سے نور کا نور مراد ہے نہ ذات کا نور کیونکہ نور کا نور ہی اُس کا وہ راز ہے۔ جو تمام عالم میں ساری ہے اور جس کے ساتھ آسمان و زمین قائم ہیں +

نور کا سر بیان تین قسم پر ہے ایک بالعبقۃ الخبیثت یہ روحانیوں کا ایجاد ہے۔ اور کل عقل اور نفوس مفارذ کا اس کی مثال مصلح مبینے چراغ کی سی ہے۔ دوسری قسم اس کے بالعکس ہے۔ اور یہ ان اشخاص کا پیدا کرنا ہے جو نطق اور عقل اور روح اور معرفت کی قاجیت رکھتے ہیں۔ اس کی مثال زجاجہ کی ہے۔

تیسری قسم اس کی ضعیف اثر کے ساتھ ہے جو مواد مختلف سے متعلق ہے۔ جیسے

۱۔ میں اس کا اندازہ کئی کیفیت رکھتا ہوں کئی چیز اس کے ساتھ ہے۔ ۲۔ مجھے فرشتوں اور روحوں اور نفوس کا پیدا کرنا گویا یہ چیزیں مشابہت کے ہیں۔

اتیسام اور اعائن اور ان کے فوائد وغیرہ کا سنا اس کی مثال مشکوٰۃ کی ہے اور نور کا نور ذات کے نور سے انہیں مراتب کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اس نور کے طور کے واسطے جو اسرار الہی میں سے ایک راز ہے سران مرتبوں کے علاوہ اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ عیسائی مصباح اور زجاجہ اور مشکوٰۃ اور ان زجاجہ اور مشکوٰۃ سے مقصود صرف مصباح ہے مگر وہ نہ ہونہ ان دونوں کی بھی کچھ ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں معلول ہیں اور علت ان کی مصباح ہے جب علت نہ ہوئی تو پھر معلول کہاں رہا۔ مگر نور قدیم مصباح کا راز ہے بسبب صباح کی ظلمتوں کے اور اس نے اپنے آثار زجاجہ کے عکس میں مستدرج کرنے میں تاکہ متوال رات بحسب مراتب تلکثیر پیدا ہوں یہاں تک کہ ذات کا نور ظاہر ہو اور ذات کا نور وہ ہے جس سے نہ عبارت ممکن ہے نہ اس کی طرف اشارہ سے کیونکہ عبارت اور اشارات نور النور کے دروازے پر پڑھ گئے ہیں اسلئے کہ وہی مثل اور متخیل ہے۔ اور ذات کا نور لیش کشائے ہے۔ اور لیکن نور النور کے راج وہی اشیا ہیں جو قرآن شریف کی اس مثال میں مذکور ہوئے مشکوٰۃ کا جسم زیبا ہے سے قوی تر ہے جس کی قوت بڑی اور حفاظت بدوری اور امانت واقع ہے۔ اور ذات اور بخارات محض اتنے ہی علم ناقص کے متحمل ہوتے ہیں کریساں نور وجود ہے۔ اور مشکوٰۃ نے صریح اسی بات پر قناعت کر لی ہے کہ دھوئیں کا رنگ بس میں آگ کا رنگ بھی آئینہ ہوتا ہے۔ وہ اس کے پاس آتا ہے اور نور النور کے وجود کی اس کو خبر دیتا ہے۔ اگر اس مشکوٰۃ کی ذات ٹوٹ جائے تو قابل عکس جو زجاجہ ہے برہنہ ہو جائے۔ اور اس کا چہرہ بد نما اور بد رونق نکل آئے۔ پس یہ مشکوٰۃ پوشہ اسی تردد میں رہتی ہے۔ اور خدا کی دو انگلیوں میں اس طرح الٹ پلٹ ہوا کرتی ہے جس طرح گیند دونوں کھیلنے والوں کے ہاتھوں میں گردش کرتی ہے نہ مشکوٰۃ کو زیتون کی خبر ہو۔ نہ شجرہ مبارکہ کی اس نے فقط نور النور کے آثار پر قناعت کر رکھی ہے۔ اور یہ مشکوٰۃ اپنے مظلوم کے عہد کو پورا کرتا ہے۔

۱۔ یعنی اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ ۲۔ کیونکہ مشکوٰۃ کا زیتون تک پہنچنا محال ہے۔

کرنے پر قائم ہے۔ اور اسی سے اُن عقول پہولانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جو قوت کی تہ میں پوشیدہ ہیں۔ اور فعل کے میدان میں ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ انعکاس کے اخبار اُن کے اثنا میں سرایت کرتے ہیں۔ اور خفاش خیال اُن کے گرد چکر لگاتی ہیں۔ اور اکثر اوقات نور النور کے وصل سے پہلے ہی نور کے اثر سے قتل ہو جاتی ہے۔ مشکوٰۃ اس بشارت سے خوش ہوتی ہے جو اُس کو پہونچائی گئی ہے۔ میشکوٰۃ فیہا مصباح۔ پھر مشکوٰۃ اور اُس کے مطلوب یعنی مصباح کے درمیان میں ایک حائل کیا گیا ہے یعنی زجاجہ کما یحویٰ بَيْنَ الْمَاءِ وَقَلْبِهِ اور یہ زجاجہ محض نور النور کے اثر ہی میں مستغرق نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ اُس کی طرف نظر کرنے سے سرفراز بھی ہوتا ہے۔

زجاجہ بمقابلہ مشکوٰۃ کے زیادہ رقیق اور صاف شفاف ہے اور قوت میں بھی اُس سے کمزور ہے۔ ذرا سے صدمہ سے اس کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ علاوہ اس وصف کے کہ یہ نور کا عکس قبول کرتا ہے۔ اور اسی عکس کے سبب سے اس کو نور کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ اس سے متصل نہیں ہوتا۔ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اَلْاِنْسَانُ زَجَاجٌ وَنُورُكُمْ مِثْلُ نَارٍ اُفْقِدَتْ وَاَصْفَى فَاَوْبَا یعنی ایمان بھی مین والوں میں ہی اور حکمت بھی مین والوں میں ہی۔ کیونکہ یہ لوگ نہایت نرم دل اور صاف قلب ہوتے ہیں۔ رقیق قلب بمنزلہ زجاجہ کے ہے۔ اور زجاجہ مصباح کی پناہ ہے۔ اور زجاجہ کی پناہ مشکوٰۃ ہے۔

زجاجہ ایک نام ہے جو شیشہ کے جبر ہر پر واقع ہوتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں برتن وغیرہ اس سے بنائے جاتے ہیں۔ اور یہ زجاجہ عقول مکتبہ سے قریب ہے جو عقل فعال سے قریب ہیں۔ کیونکہ زجاجہ اپنی لطافت کے سبب نور کی ضوء کو قبول کرتا ہے۔ اور نار کی ذات اُس کے اندر روشن ہوتی ہے۔ يَكَاوُزُهَا بِنُورِهَا و لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارًا (یعنی قریب ہے کہ اُس کا زیت (یعنی روغن) بغیر آگ کے مس کیے روشن ہو جائے)۔

لے یعنی وجود میں ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔

لے خفاش خیال خفاش شب پر مبنی چمکاؤں کہتے ہیں اس کی مثال خیال کے ساتھ اس مانند ذی ہے۔ کہ یہ پندہ رات کو اڑتا ہے۔

مشکوٰۃ زجاجہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اور زجاجہ مصباح کی حفاظت کرتی ہے اس کلمہ میں اس قدر معانی ہیں جن کو بحر عارفین راسخین کے کوئی نہیں جانتا۔
غرض کہ اسی حکمت سے زجاجہ مشکوٰۃ کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ پس مشکوٰۃ بالقوۃ غفل ہر اور زجاجہ بالفعل عقل ہے۔ اور یہ دونوں ملکر مثل استرا اور ابرے کے ہو گئے ہیں۔ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **الَّذِينَ وَالْمَلَائِكَةُ تَوَاضَعُونَ لِقَوَامِ الْآخِرِ**

اور یہ بھی حضور علیہ السلام ہی کا فرمان ہے۔ **الْحَبَاءُ وَالْإِيمَانُ فِي قَرْنٍ وَاحِدٍ**
جب ملکہ بلقیس مشکوٰۃ جہولیت میں پرورش پائی ہوئیں سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھ کر پرورشینی سے باہر آنے کے واسطے بلایا۔ انہوں نے قبول کیا اور حضرت سلیمان کی سلطنت میں داخل ہوئیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کے واسطے ایک محل تیار کرایا تھا۔ جب اس میں داخل ہوئیں۔ اپنی پسینہ لسیاں کھول لیں۔ اور کہا۔ **هَذَا صَرْجٌ مُّسَدَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرٍ** جس تیلے اس راڈ کو سمجھ لیا۔ اس کے واسطے بہت بڑی خوشی ہے۔ اور یہی وہ تیرا ہی ہے جو اس کی مخلوقات میں جاری ہے اور یہی نور الہی کا نور ہے نہ نور ذات کیونکہ اگر وجود ذات الہی کے نور سے صادر ہوتا تو عدم کو مستبول نہ کرتا۔ اور موجودات میں سے کوئی معدوم نہ ہوتا۔ بلکہ نور ذات کے نور سے موجودات پیدا ہوئی ہیں تاکہ ان کے وجود کو دور کر کے ان کو معدوم کر دینا ممکن ہو۔

مصباح زیتون کے مبارک درخت سے لیا جاتا ہے۔ جو نہ شرق ہے نہ غربی ہے۔ کیونکہ مصباح بغیر زیت کے روشن نہیں رہ سکتا۔ اور مشکوٰۃ کا موندہ (یعنی کھدا ہوا رخ)

لے یعنی لوگ جو معرفت الہی کا علم ہو رہے، اور کامل طور سے کہتے ہیں "مکہ یعنی جب بلقیس اس محل میں داخل ہوئیں تو اس نے سخن میں ایک چوڑا بنا کر اس کے گرد شیشے اس ترکیب سے لگائے جو ش پانی کے معلوم ہوتے تھے حالانکہ شیشوں کا شش تھا۔ اور اس چوڑے پر حضرت سلیمان تشریف رکھتے تھے۔ اور وہ اپنے بلقیس سببا کی ملک طلب کیا جب وہ ہر صوفی محل کے موندہ پائے کو بی بی سال کر کے انہوں سے اپنے پیچھے چلا۔ لیکن نہ ہو جائیں مگر یہ۔

مصباح کا تہ ہے۔ اور گویا زہرا جہ اس کا زیت ہے کیونکہ ستیجیں تھل ہے۔ اور منتقل
ستیجیں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ *النَّارُ كَالْمِصْبَاحِ فَارْسَادُهَا الْقَائِدُ كَأَيِّ رُوحٍ نُّورِ ذَاتٍ*
کی روشنی ہے۔ اور اس سے زیادہ دینی نور ذات کے نور سے نور ذات سے قریب کوئی
چیز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ عین نور ذات ہے۔ اس لیے شہر اور عکس اسی نے قبول کیا ہے۔
مشکوٰۃ ہی کے قبلہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت ہوئی جس وقت انہوں نے
آگ دیکھی۔ تو اپنے اہل سے کہا: *ثُمَّ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ* کہ آئی کہ یا موسیٰ کہ
أَنَا اللَّهُ رَبُّكَ اے موسیٰ میں ہی خدا ہوں پروردگار تمام عالم کا۔ اور چونکہ مصباح
نور ذات کے اور ایک سے قاصر ہے۔ موسیٰ کو نور ذات کے نور کا جلوہ نظر آیا انہوں نے
خاص نور ذات کے جہدار کی درخوست کی *رَبِّ ارْزُقْنِي* اے رب مجھ کو اپنا
جمال دکھانا کہ میں تیری طرٹ دیکھوں جو اب ہوائی تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر حکم ہوا
وَلَكِنَّكَ أَنْظَرْتَ إِلَى الْجَبَلِ یعنی پہاڑ کی طرٹ نظر کر فانی استقر مکانہ فسوف تروانی پس اگر
یہ پہاڑ اپنی بلکہ پر قائم رہا تب تو مجھ کو دیکھ لے گا۔ پہاڑ سے مصباح مراد ہے جس پر پہلے نور
ذات کے نور کی تھی تھی۔ اب جو اس پہ خاص نور ذات کی تھی ہوئی *جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَخَرَّ مُوسَى*
صَبَّغًا اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ یعنی نور کا عکس
ان پر پڑا فلما افاق قال *بُشِّعَانِكَ ثُبَّتْ إِلَيْكَ* یعنی جب ہوش میں آئے۔ تو کہا
پاکی ہے تجھ کو میں تیری جناب میں تو بہ کرتا ہوں یعنی سب عکس کا پیالہ پی چکے اور نور ذات
کا یہ توان ہر پردہ گیا۔ تو یہ کی طرف رجوع کی اور نور ذات کی طمع سے باز آئے اور کہا میں تو بہ کرتا
ہوں یعنی مجھ کو یقین ہو گیا۔ اور میں نے خوب جان لیا کہ زہرا جہ کے وسط مصباح کی ذات
کی درت رستہ نہیں ہے۔ اور نہ مصباح زیت کی ذات کو معلوم کر سکتا ہے۔ کیونکہ زہرا جہ
سے مصباح قوی ہے۔ اور مصباح سے زیت قوی ہے۔

اور یہ جو زہرا جہ ہے۔ لاشرق قہنہ ولا غروب یعنی نہ وہ شرق کی طرف ہے نہ غرب کی
طرف ہے یعنی مصباح زیت سے عرت روشنی کی اور اولتاسے۔ انکی کہنہ اور حقیقت

۱۔ یعنی کائنات کا یہ جو مرکز ہے جس سے روشنی پھیلتی ہے۔ اور جو تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ اور جو تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ اور جو تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔

کو معلوم کرنا اُس کی طاقت سے باہر ہے وَمَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ یعنی جس کے واسطے خدا نے نور نہیں رکھا۔ اُس کے واسطے نور نہیں ہے۔ جب قلب نے مشکوٰۃ اور مصباح اور زجاجہ کی حقیقت معلوم کر لی۔ تب وہ اسی کی مثال تمام محسوسات میں سمجھ سکتا ہے یعنی افلاک کو بمنزلہ زجاجہ کے دیکھے گا۔ اور طین یعنی مٹی کو جس سے انسان کی پیدائش ہے بمنزلہ مشکوٰۃ کے اور نطق کو بمنزلہ مصباح کے اور کلمہ آہی یعنی لفظ کن کو بمنزلہ زمیں کے دیکھے گا۔ اور جب اپنے باطن کی طرف رجوع کریگا۔ تو اپنی سبکل کو مثل طین کے اور اپنی حیوۃ کو مثل افلاک کے اور اپنے عرفان کو بمنزلہ نطق کے دیکھے گا۔ یعنی جو کچھ کہ عالم کبیر میں تجھ کو نظر آئیگا۔ وہی عالم صغیر میں دکھائی دیگا۔ یہاں تک کہ ذات کا معرفت حاصل ہوگی۔ مَرَّتْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّهُ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اُس نے اپنے رب کو پہچانا اور سب کی معرفت یہی ہے کہ مصباح کو مصباحیت کے ساتھ پہچانے۔ اور زجاجہ کو زجاجیت کے ساتھ اور مشکوٰۃ کو مشکاکیت کے ساتھ پہچانے۔ کیونکہ جس نے حدود اور حقوق کو نہ جانا وہ اشیاء کو اپنے ذہن میں خلط ملط کریگا۔ کبھی تو واجب کو ممکن سمجھ لیگا۔ اور کبھی ممکن کو واجب جان لے گا۔ اور اس وقت اُس کی معرفت فاسد ہو جائیگی۔ اور نیت کا عقد خراب ہو گا جس شخص کو خدا عارف بنانا ہے۔ وہ ہر چیز کو اُس کے درجہ کے موافق سمجھتا ہے۔ کل کو کلیت کے ساتھ اور جزو کو جزئیت کے ساتھ جانتا ہے۔ اور غلطی اور فساد سے محفوظ رہتا ہے۔ پس یہی شخص ہے۔ جو نفس اور رب کا عارف ہے۔ وہی دونوں معرفتیں نور علی نور ہیں۔ پس اپنے کل بندوں کو خداوند تعالیٰ اپنے نور کے نور کی طرف بلاتا ہے اور اپنے نور کی طرف اہل دعوت میں سے جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت انہوں نے شرف کے دعوت سے زیادہ خاص ہے۔ مگر منطقیوں کی اصطلاح میں ہدایت دعوت سے اعم ہے۔ کیونکہ ہر ہدایت میں دعوت پائی جاتی ہے۔ اور ہر دعوت میں ہدایت نہیں پائی جاتی۔ اسی سبب سے ہدایت دعوت اعم ہوئی۔ وَاللَّهُ لَا

سے جس نے سائے عالم میں وہ کی روشنی پھیل سی ہے۔ اگر یہ لفظ کن ذات ناری سے صادر نہ سنا تو نہ

مشکوٰۃ میں مصباح خوانا۔ سیدہ زوجہ دولت اور نبیہ بھی نہ سنا۔

يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ اللہ تعالیٰ ظالموں کے گروہ کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ انہیں معنی ہے
خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰی دَارِ السَّلَامِ
وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ طرف گھر سلامتی کے (یعنی
جنت کے) اور ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے۔ سیدھے راستہ کی۔

پس انوار سب پانچ قسم کے ہوئے۔ نور ذات نور النور نور مثل نور علی نور نور ہدایت
جو اپنے بندوں کو عنایت کرتا ہے۔ یہی پانچوں نور اصول انوار ہیں۔ جو ظلماتوں کے
مقابل ہوتے ہیں۔ پس اللہ نور السموات والارض کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے ایجاد کے نور سے ان کو منور کیا۔ اور اُس کے نور کا ایک نور ہے۔ جس کی اُس نے
تین مثالیں فرمائی ہیں ایک مثال ظاہر شکوۃ کی اور ایک مثال باطن زجاجہ کی اور انہیں
اس کے ہر جہاز کی مثال معصباح کی ہے۔ اور عرفان جو اُس میں بمنزلہ زیت کے ہے
وہ نور علی نور ہے اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے
نور ذات کی طرف ہدایت کرتا ہے یہاں تک کہ یہ عارف پہلے اس بات کو جانتا ہے۔ کہ
اللہ تعالیٰ ہی نور حق ہے۔ پھر مراتب انوار میں ترقی کرنے کے بعد اُس کو یہ بات معلوم
ہوتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی نور حق اور مبطل ہے یُجِیْقُ الْحَقَّ وَیُبْطِلُ الْبَاطِلَ
نہ کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرے اور اگر اللہ میں اپنے نور ذات کو ظاہر
فرماتا تو کوئی شخص اس کو پہچان نہ سکتا لیونکہ سوچ کو انہیں سلی چمک کے سبب دیکھتی ہیں اور چمک
ہی کے سبب وہ پردے میں ہے۔ پس آفتاب کا نور ہی اُس کا حجاب ہے اور نور ہی اس کی ذیل
ہے پس جیسے کہ سوچ کی چمک اس کو پردہ میں بھی کرتی ہے اور ظاہر بھی کرتی ہے۔ ایسے ہی
انوار خداوندی اُس کی ذات کو حجاب میں کرتے ہیں اور اُس کے نور کو ظاہر بھی کرتے ہیں۔ مگر
خاص نور ذات کی طرف کسی کا گذر ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ وہ نور عین ذات ہے۔

نور ذات نہ جوہر ہے نہ عرض نہ وصف نہ ظل نہ صورت نہ غلطت نہ اجتماع شعاع ہے
بلکہ وہ نور اُس کی کمال ہوت ہے۔ اور اس نور کی شعاع اُس کی ظہور و حدانیت ہے۔
مگر نور ذات کا جو نور ہے اُس کے واسطے احکام اور احسانت ہیں۔ اور اُسی پر

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ كَمِذْوَمِيرٍ اور تمہارے درمیان میں خدا کی گواہی کافی ہے خدا کی وہ ذات ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے +

نور کی طرف نور رجوع کرتا ہے۔ اور ظلمات ان دونوں کے درمیان میں مخفی رہتی ہے۔ ہے۔ پس ظلمت ان دونوں نوروں سے باہر نہیں جاسکتی۔ پس وہ راز جو کل موجودات میں جاری ہے۔ وہ صحت قدرت ہے۔ جو اس علم کے ساتھ مؤید ارادہ ہے۔ پیدا ہوئی ہے جس سے نور مصباح کے ساتھ بغیر دی گئی ہے۔ پس یہی نور راز خداوندی ہے۔ اور یہی کل موجودات پر غالب ہے۔ ہر چیز کی اُس کی جگہ میں حفاظت کرتا ہے۔ اور ہر شے کو اس کے مکان میں مقید رکھتا ہے +

..... جو اُس کے واسطے مخصوص ہے تاکہ کوئی کسی پر ذرہ برابر زیادتی اور ظلم نہ کرے۔ پس اس راز الہی کی حقیقت یہ ہے۔ جو خود خداوند تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ یعنی ہم نے ہر چیز کو اندازہ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى یعنی اُس نے ہر چیز کو اُس کی خلقت اور پھر اسکو ہدایت کی۔ پس اسی ستر جاری نے آسمانوں کے سات حصے کر دیے۔ اسی طرح زمین کے بھی اور اسی ستر جاری نے انسان کے ہاتھ میں پانچ انگلیاں بنائیں۔ کیونکہ حسکت کی مصلحتوں کو جانتا تھا نہ اُس نے اُن پانچ میں سے ایک کم کی نہ زیادہ کیونکہ وہ جائز تھا کہ چار یا چھ بنانے سے فتور واقع ہوگا۔ اور یہی حساب ہوؤں کا ہے آنکھوں پر۔ جیسے سقف مرفوع ہے۔ بنیت المسور پر اور مصلحت ہی کی خاطر پلکیں بنائیں تاکہ آنکھ کا ڈھیلہ محفوظ رہے۔ اور اسی ستر الہی نے انسان کے پیروں کے نیچے زمین کا بچھونا بچھایا اور وہی ستر الہی ہی ہے جس نے ہیکل انسانی کو بصورت الف سیدھا کھڑا کر دیا۔ اور یہ قامت انسانہ زمین میں سے اسی واسطے کھڑی ہوئی کہ ستر الہی کو تلاش کرے مگر جب اُس کو معایم ہوا کہ یہ سر باقی سماوی ہے یہ قامت کھڑی ہو گئی اور اُس نے اپنا سر بلند کیا۔ اور اُس کی تلاش شروع کی۔

پس ستر الہی جس قدر انسان میں ظاہر ہوا ہے۔ کسی چیز میں ظاہر نہیں ہوا۔ کیونکہ

لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ

اور موجودات میں اُس نور سے جو کچھ پُچا ہے۔ وہ محض اُس کا اثر یا عکس تھا اور انسان میں خاص وہ نور خود جلوہ گر ہوا ہے۔ اور مضباح کا روغن بنکر اُس نے اندھیرے گھر کو روشن کر دیا۔ یہی وجہ ہے جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خطاب کرنا فرمایا اور اسی باعث سے کل مخلوقات پر اُس کو فضیلت دی۔ پس ستر الہی یہی نور النور ہے اور یہی نور قلم سے شروع ہو کر تمام اجزاء علویہ میں ایک سے دوسرے کے ساتھ پھیل گیا اور کل موجودات پر اُس نے الفت اور محبت کی نظر ڈالی۔ اور یہی ستر ہے جس نے قلم کو لوح پر جاری کیا اور عرش پروردگار کو پہلے پانی پر قائم کیا۔ پھر فرشتوں کے کندھوں پر رکھوایا۔ اور مدارِ اعلیٰ میں فرشتوں کے واسطے مکانات بنائے اور اسی کے پاس سدرۃ المنتہی ہے۔ اور ساتوں آسمانوں کو پیدا کر کے اُسی نے اُن میں دوائر اور مناطق اور برج اور کوکب بنائے اور اُمی نے تثلیث اور تسدیس کی نظر میں سعادت اور محبت اور تزییع اور مقابلہ میں نحوست اور عداوت پیدا کی اور کوکب کا قرآن اور شمس و قمر کا اجتماع مقرر کیا۔ جسٹیل اُس کے حکم سے احکام شرعیہ پہنچاتے ہیں۔ اور میکائیل اُسی کے اذن سے حرکت کرنے والوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور روزی پہنچاتے ہیں اور امیریل حور کی صورت میں اشیاء کے حقائق کی طرف پہچانے کے منتظر ہیں۔ اور غفرانیل اجزاء روحانیہ کو اسی ستر الہی کی طرف واپس کرتے ہیں۔ اور برزخیتہ اُس کے حکم سے رجوع و رجود اور قیام قعود میں مشغول ہے۔ پس ستر الہی موجودات میں مؤلف اور جامع ہے۔ اگر یہ ستر الہی نہ ہوتا تو کوئی چیز کسی چیز سے الفت نہ کرتی ایسے سبب چیزیں مختلط اور متنزع ہوتی ہیں۔ اور اُس کے سبب سے تمام کو پہنچتی ہیں۔ پھر جب یہ ستر الہی ترتیب، علویات اور عالم ملکوت سے فارغ ہوا تب اُس نے ہمارے اس عالم کی طرف توجہ کی یعنی عالم کون و فساد کی طرف ہمارے منافع کے حاصل کرنے اور نقصانات کے دفع کرنے میں مشغول ہوا۔ اور اس عالم میں سب سے پہلے اس ستر الہی نے پہاڑوں کی طرف توجہ کی اور پتھروں کو پیدا

عند کوکب کا قرآن یہ ہر کو ایک برج میں کئی کو ایک جمع ہیں اور شمس و قمر کا اجتماع سال میں بارہ مرتبہ یعنی ہر مہینہ میں چودھویں تاریخ ہوتا ہے۔ تفصیل اس کی کتب ہیئت و نجوم میں موجود ہے۔ "سید حسین علی مدظلہ العالی مبینی"

کر کے ان میں پانی کے پتھر ہائے اور لمبے پارہ سونے چاندی وغیرہ کی کانیں ان کے اندر ودیعت رکھیں اور باقوت زیر و زہ اور نیلم وغیرہ جو ہر مختلف الاوان ان پتھروں میں پیدا کئے اور ان کی قوتوں کے موافق ان کے اندر ذوق رکھا۔ پھر یہی ستر الہی مادہ نبات کی طرٹ متوجہ ہوا۔ کسیکو میٹھا کسیکو کڑوا کسی کو مفید کسیکو غیر مفید بنایا۔ اور کسیکو ثمر دار کسیکو بے ثمر کسیکو سر بلند اور کسیکو سر جھکائے ہوئے اور کسیکو خوشہ دار اور کسیکو ربیع اور کسیکو خریفی کیا کیا۔ بعض میں بہ مزگی اور نقصان پیدا کیئے۔ سبحان اللہ سر الہی کی یہ کیا کیا کار و انبیاں ہیں جو اس نے کثرت فوائد اور ہستیا کے واسطے مہیا کی ہیں +

ان سب باتوں سے فارغ ہو کر اب سر الہی کی توجہ مادہ حیوانات کی طرٹ مبدول ہوئی اور اُس کی بھی اُس نے مختلف قسمیں کر دیں۔ بعض حیوانات ایسے ہیں جو پیٹ کے بل است پٹتے ہیں جیسے سانپ اور بعض دو پیروں سے جیسے انسان اور بعض چار پیروں سے چلتے ہیں جیسے چوپائے بعض ان میں سے ہلے ہوئے ہیں اور بعض وحشی ہیں۔ اور بعض پرند ہیں۔ بعض ان حیوانات میں سے ایسے ہیں جو آگ میں گرنے سے جل جلتے ہیں۔ اور بعض پانی میں پڑنے سے ڈوب جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو نور اور روشنی میں نہیں ٹھہر سکتے جیسے چمگادڑ اور بعض اندھیرے میں نہیں ٹھہر سکتے جیسے انسان وغیرہ اور بعض کو اندھیرا جالا یکساں ہے جیسے درندے۔ بعض حیوانات آواز رکھتے ہیں۔ اور بعض فقط حرکت ہی رکھتی ہیں۔ بعض حیوانات ایسے ہیں جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اور بعض کسی جگہ ملتے ہیں۔ کسی جگہ نہیں ملتے +

اسی ستر الہی نے ان سب کی ہیکلیں اور ہیأتیں بنائی ہیں۔ اور اسی نے انہیں رنگ اور مقدار کے فرق رکھے ہیں حیوانات کے اجزاء میں بھی اُس نے مثل نباتات کے منافع اور مضرتیں رکھی ہیں۔ بعض ان میں سے نہر قاتل ہیں۔ اور بعض دوا و نافع ہیں بعض حیوانات غذا اور دوا کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور بعض بکھرتلغ اور ہلاک کرنے کے کسی لائق نہیں ہیں۔ چنانچہ بکری غذا کی اچھی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور کتا سوا مار ڈالنے کے کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض حیوانات ایک کام کے لائق ہیں۔ اور ایک کام کے

لائق نہیں ہیں۔ اور بعض ایک چیز کو قمع کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز کو نقصان کرتے ہیں۔ بعض نباتات حیوان کے قایم مقام اور بعض حیوان نباتات کے قایم مقام ہیں یعنی ضعف اور قوت میں اور یہ سب اختلافات اُسی سرآہی کے سبب ہیں جو کل موجودات میں جاری ہے۔ اور جس کی حقیقت کو بحر خد اوند تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔

حیوانات اور کل مخلوقات کے پیدا کرنے سے فارغ ہو کر جن کا احصاء عقول بشریہ سے خارج ہے۔ یہ سرآہی انسان کی طرف متوجہ ہوا۔ اور اشخاص انسانیہ میں اُس نے جریان شروع کیا۔ تاکہ نما کی چادر کے اندر روپوش ہو جائے۔ اور جو کچھ کاری گریاں اُسنے تمام مصنوعات میں خرچ کی تھیں۔ وہ سب انسان میں خرچ کیں۔ اور انسان کو عالم اعلیٰ و اسفل کا ایک نمونہ بنا دیا۔ اور یہ سرآہی بعض انسانوں میں علانیہ اور بعض میں پوشیدہ طور سے جاری ہوا۔ اب بکروا سطلی کا قول ہے کہ قوالب اور شباح میں اس کام پر رویت جاری ہیں۔ اور کتب منزلہ میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کُنْتُ كُنَّا الْخَفِيَّاتُ فَاجْبَتْ اَنْتَ اَحْرَفَ فَخَلَقْتُ الْاِنْسَانَ لِيَعْرِفَنِي حَقَّ مَعْرِفَتِيْ عِنِّيْ فِيْ اِيْكَ خِرَانٍ پوشیدہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اسلئے میں نے انسان کو پیدا کیا تاکہ مجھ کو پہچانے میرے پہچاننے کے حق کے ساتھ۔ اور حضرت ابراہیمؑ میں امام المتقین حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ فرائدے ہیں۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَنِيْ وَاَوْجَدَنِيْ وَهَدَانِيْ وَغَرَضَ نَفْسِيْ فِيْ قَلْبِيْ حَقَّ غَرَضٍ ذِيْهِ وَغَايَتُهُ يَعْنِيْ شُكْرِيْ اس خدا کا جس نے مجھ کو رقید عدم سے خلا ہی دی اور میرے وجود کو ظاہر کیا۔ اور مجھ کو ہدایت کی۔ اور اپنی ذات کا عرفان میرے دل میں نصیب کیا۔

یہاں تک کہ میں نے اس کو پہچان لیا۔ اور دیکھ لیا۔ اس کلمہ میں سرآہی کی طرف اشارہ ہو جو طبیعت کی ظلمت پر غالب ہو گیا تھا۔ اور نور شریعت کے ساتھ اس نے طبیعت میں اثر کیا تھا۔ اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی سب جگہ برستا ہے مگر کہیں روئیدگی پیدا ہوتی ہے۔ کہیں نہیں ہوتی۔ اور کہیں اسی پانی سے بھول پیدا ہوتے ہیں۔ کہیں کانٹے اور بھول وَالْمَلِكُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِرَأْدِ رِيَاهِ وَالَّذِيْ جَبَّتْ لَا يَخْرُجُ

ملہ جریان میں ہمارے جو نام ۱۲ ملہ ہیں ابھی ہمہ زمین میں اس کے کچھ کم سے روئیدگی نکلتی ہو اور جو زمین شوریہ اور غراب ہے اس کی روئیدگی وار بھی سرآہی ہی ہوتی ہے ۱۲

یٰۤاَنۡبِیَآءُ اٰیِس جو قلب کہ پاکیزہ اور عارف ہے۔ ہمیں ستر الہی بہت سے فوائد ظاہر کرتا ہے
 مثل اخلاق حسنة اور کمالات انسانیہ اور حقائق علوم وغیرہ کے۔ اور جو قلب خمیث ہے۔
 اُس میں ستر الہی بجز فسق و فجور اور دودم غرور کے اور کچھ پیدا نہیں کرتا وَمَنْ لَّمْ یَجْعِلِ اللّٰهُ لَهٗ
 نُوْرًا قَمَالَهٗ مِنْ تَوۡحِیۡدِہٖ جس کے واسطے خدا نے نور نہیں کیا اس کے واسطے نور نہیں ہے
 اسی مضمون کی طرف حضور علیہ السلام نے اس فرمان میں اشارہ کیا ہے۔ مَنْ اَصَابَ مِنْ
 ذٰلِکَ التَّوۡحِیۡدِ شَیْئًا اٰتٰہُ دَیُّ وَّمِنْ اَخْطَاۤءِہٖ یَعْنِیْ جِس کو اس نور میں سے کچھ مل گیا اُس نے
 ہدایت پائی۔ اور جسکو نہیں ملا وہ گمراہ ہوا۔ اور جس کو یہ نور ملا ہے۔ اُس کی استعداد کے
 موافق ملا ہے۔ کیونکہ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا وِزْرًا یعنی خداوند تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف
 نہیں دیتا ہے۔ مگر بقدر اُس کی طاقت کے یعنی جتنی جس کسی میں نور کے لینے کی طاقت
 تھی اسی قدر نور اس کو عنایت کرتا ہے۔ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب
 معراج میں دعا کی اور اُس دعا میں اپنے پروردگار سے یہ سوال کیا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیۡنَا
 اِمْرًا کَانَ لَکَ عَلَی الدِّیۡنِ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَۃَ لَنَا بِہٖ یٰۤاَیُّہَا
 ہَم پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ (جو اُن سے اٹھ نہ سکا) اور
 اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔
 پس ستر جاری اپنی فرد ذات کی رو سے ایک ہے اور اپنی مختلف تاثیروں کی رو سے
 جو موجودات پر موافق اُن کی استعدادوں کے ڈالتا ہے کثیر ہے۔ پس ایک وجہ سے ستر
 الہی واحد ہے۔ اور ایک وجہ سے کثیر ہے۔ اور کوئی موجود اس ستر الہی سے خالی نہیں ہے
 یہاں تک کہ پانی کا قطرہ اور درخت کا پتہ اور چھوٹے سے چھوٹا جاندار حرکت کرے والا اور ہتھ
 جما ہوا کوئی اس سے خالی نہیں ہے۔ اور نہ عابد کی نیکی اور فاسق کا گناہ اس سے خالی ہے
 مگر ستر الہی بعض کے حق میں شفا ہے۔ اور بعض کے حق میں زہر ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ
 اپنے کلام پاک میں فرماتا ہُوَ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ اِنۡ مَّا مَوْشٰیۡہٗا رَحۡمَۃً لِّلۡمُؤْمِنِیۡنَ وَلَا یَزِیۡدُ
 الظَّالِمِیۡنَ اِلَّا خَسَارًا یعنی نازل کرتے ہیں ہم قرآن سے وہ چیز جو شفا اور رحمت ہو مومنوں
 کے واسطے اور نہیں زیادہ کرتا ہے (یہی قرآن) ظالموں کو مگر نقصان میں۔ یعنی اُن کے

حق میں نہ رہے۔ کیونکہ ان میں سے نفع لینے کا مادہ اور استعداد نہیں ہے۔ اور نیز اسی کا فرمان ہے۔ **يُضِلُّ بِكَ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِكَ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِكَ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهٖ أَنْ يَتَّوَصَلَ وَيَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ** یعنی اسی قرآن شریف کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور بہتوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اور نہیں گمراہ کرتا ہے اُس کے ساتھ مگر فاسقوں کو جو اللہ کے عہد کو اُس کے پختہ ہونے کے بعد توڑتے ہیں۔ اور جس کے ملانے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اُس کو جدا کرتے ہیں۔ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یعنی اپنی بصیرت کی کمی کے سبب توحید کے عہد کو توڑتے ہیں اور امانت کی رسی کو جس کے ملانے کا خدا نے حکم فرمایا ہے۔ اُس کو جدا کر کے کاٹتے ہیں اور شرع شریف کی مخالفت اور تکبر و شیطنیت کے ساتھ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اسی سبب سے سرابھی اُن کے دلوں میں منکشف نہیں ہوتا۔ کیونکہ اُنکے دلوں میں اقلیت استعداد کی بیماری ہے۔ اور اُن کی آنکھیں اندھی ہیں ہدایت کے راستہ کو نہیں دیکھ سکتیں۔ **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى** بَلْ تُوَفِّرُونَ الْخَيْرَ الْأَخْرَ خَيْرًا وَيَقْوَىٰ بَيْنَكَ فَالْحَيَاتِ پانی اُس نے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ اور اپنے رب کا ذکر کیا۔ پس نماز پڑھی۔ بلکہ تم داغے لوگو! زندگی دنیا کو اختیار کرتے ہو۔ حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

پس سرابھی زیادہ قوت کے ساتھ اشخاص انبیاء و مرسلین میں جاری ہوا ہے۔ اور ان کے بعد مومنین کے دلوں میں اور ان کے زیادہ قوت کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس میں جلوہ گر ہوا۔ یعنی یہ سرابھی حضرت آدم کے سینہ سے اُن کی اور دین منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم میں پہنچا۔ اور اُن سے منتقل ہوتا ہوا عرب میں بنی ہاشم کے اندر آیا۔ وہاں عبدالمطلب کو تفویض ہوا عبدالمطلب سے عبدالمطلب کے پاس اور عبد اللہ سے حضرت آمنہ حضور کی والدہ کے رحم میں شریف لاہا اور وہاں اس سرابھی نے نبوت کی صورت اختیار کر کے نہایت کامل مکمل جسم کے اندر انتقال کیا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور آپ کے بعد یہی سرابھی خلفاء اربعہ

میں منتقل ہوا۔

یہ سرائی جب آدم کی طینت میں جاری ہوا۔ تو اس نے آدم کے قالب اور اس کی روح اور طبع اور عقل اور مزاج اور نطق اور حس پر اثر ڈالے۔ اور ان ساتوں قوتوں پر اثر ڈالنے سے نور کی سات قسمیں ہو گئیں۔ جن کا ذکر اس آیت شریف میں ہے۔ **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** اور دو نور اس میں اور اضافہ ہوئے۔ ایک علم کا نور دوسرے عمل کا نور پس یہ سرائی کا نور بحسب مراتب سبب کے سات قسم پر منقسم ہوا۔ جنہیں سے بعض بمنزلہ مشکوٰۃ ہیں یعنی قالب اور روح اور حس اور بعض بمنزلہ زجاجہ ہیں۔ یعنی طبع اور مزاج اور بعض بمنزلہ مصباح ہیں یعنی عقل اور نطق۔ اور ان ساتوں قوتوں میں سے ایک ایک قوت سے اولاد آدم میں سے بعض بعض پر قالب ہو گیا۔ چنانچہ اس حساب سے اولاد آدم بھی سات قسم پر منقسم ہوئی۔ ایک وہ قسم جن پر قالب کی قوت غالب ہوئی۔ اور ایک وہ قسم جن پر طبع کی قوت غالب ہوئی۔ اور ایک وہ قسم جن پر حس کی قوت غالب ہوئی۔ اور ایک وہ قسم جن پر مزاج کی قوت غالب ہوئی۔ اور ایک وہ قسم جن پر روح کی قوت غالب ہوئی۔ اور ایک وہ قسم جن پر عقل کی قوت غالب ہوئی۔ اور ایک وہ قسم جن پر نطق کی قوت غالب ہوئی۔ مگر ان سب میں اشرف قسم وہ ہے جن پر عقل اور روح کی قوت غالب ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ پھر ان کے بعد وہ ہیں جن پر حس اور روح کی قوت غالب ہے۔ اور ان کے بعد وہ ہیں جن پر مزاج اور طبع کی قوت غالب ہے۔ اور سب میں بدتر قسم وہ ہے جس پر فقط قالب کی قوت غالب ہے۔ اور سب میں کامل تر اور فاضل تر وہ ہے جس میں یہ سب قوتیں اپنے کمال کے ساتھ جمع ہوئیں۔ وہ اولوالعزم میں سے ہے۔ یا ان خلفاء میں سے جو دوسرے پر تسلط کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ شخص ہے جس سے دین و ملت کا کام پورا ہوتا ہے۔ انہیں قوتوں کے سبب نوع بشر ان کمالات کو پہنچی جو اس کو اور انواع پر حاصل ہیں جس شخص پر ان قوتوں میں سے ایک قوت غالب ہوئی اس کے ساتھ وہ چیزیں بھی لازم ہوتی ہیں جو اس قوت کے ساتھ لاحق ہیں مثلاً جس میں قوت حس غالب ہے۔ اس کو اسٹیا و عبید

کا ادراک غایت درجہ کا ہوگا۔ اور خوشبو بدبو اور کھانے کا مزہ اور رنگ اور اُن کا فرق خوب جانتا ہوگا۔ اور اُن کے جلنے سے بہت سی آفات سے محفوظ رہیگا۔ اور قوت مزاج کے یہ باتیں تابع ہیں صحت نفس طویل عمر وائل سلامت قلب خوش حالی اُمیدوں کا حامل ہونا بہت سی لذت کی باتوں پر قادر ہونا۔ اور قوت طبع کے یہ چیزیں لاحق ہیں۔ تحمل۔ حلم۔ وفاتار خوب صورتی خوش اخلاقی۔ اور قوت روح کے ساتھ یہ چیزیں ملحق ہیں۔ قوت شہوت قوت غضب۔ قوت افعال نفسانیہ۔ اور قوت قلوب کی ملحقیات یہ ہیں۔ تمام جسمانی کاموں میں سخت حرکت کرنا۔ دشمنوں کو دفع کرنا اور مارنا حسن منظر حسن ہیئت و سیاست اور قوت کی یہ چیزیں تابع ہیں۔ علم حکمت۔ نیک اعمال۔ عدل۔ احسان۔ جود۔ کرم۔ بیات دنیا کے مہمات کو انجام دینا۔ اور قوت لفظ کے ساتھ یہ چیزیں لازم ہیں۔ فصاحت۔ بلاغت۔ دشمنی کا دور کرنا۔ دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا۔ نیک کاموں اور عدل انصاف پر لوگوں کو آمستہ کرنا۔ ان قوتوں میں سے ہر ایک قوت کے بہت سے لواحق و فوائد ہیں۔ جن کا ذکر نہایت طویل ہے۔ ہم نے جس مقدار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عقلیت اسی سے بہت منافع حاصل کر سکتا ہے۔

پس نوع انسان میں اقسام اصناف انہیں قوی کے انقسام سے پیدا ہوئے ہیں اور اُن قوی میں تقسیم سرالہی کے تقاضے سے پیدا ہوئی اور سرالہی کی حقیقت کو بخیر خداوند تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔

سرالہی ہی نے قوی کی سات قسمیں کیں پھر انہیں کے موافق انواع کو سات قسموں پر منقسم کیا۔ چنانچہ اسی سبب سے عالم کی بھی سات قسمیں ہوئیں۔ ان سات میں سے تین اُن تین مرتبوں سے ماخوذ ہیں۔ مرتبہ شکوۃ و مضیاع و زجاجہ۔ اور چار ان چاروں انوار کلیہ کے مراتب سے ماخوذ ہیں۔ نور اللہ نور النور نور الممثل نور علی نور اور یہ زینت مبارکہ ہے استفادہ ہے۔

ان انوار میں سے ہر نور کے مقابلہ میں ظلمت ہے۔ پس ظلمت بھی اپنی ان اصناف کے حساب سے اسی طرح منقسم ہوئی۔ نور در حقیقت ایک ہے۔ اور وہی قدرت کی روشنی

ہے۔ پس قادر و حقیقت ایک ہے۔ اور عاقل بہت میں۔ اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا أَخْرِجْهُمْ مِّنْ ظِلِّهِ
 انْطَلَبَتْ إِلَى النُّورِ واللہ ہے کار ساز مومنوں کا ظلمت سے اُن کو نور کی طرف نکالتا ہے
 تفرق شیطان سے ہے۔ اور قتلِ اسد تعالیٰ سے۔ اور شیطان وہی ظلمت ہے جو نور
 ذات سے اور نور انور سے نیچے پڑی ہوئی ہے۔ اور ان دونوں نوروں سے صند اور مخالفت
 رکھتی ہے۔ اور یہ ظلمت طبیعت کے اندر اس طرح قائم ہے جیسے نور شریعت کے اندر قائم
 ہے۔ اور یہ نور ہی اصل اور مبدا ہے۔ اور ظلمت کیا ہے نور النور کے میدان میں نازل
 ہونا خاص جناب نور کے اندر نازل ہونا۔ کیونکہ ابلیس آدم کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے
 خالق کے اندر نہیں ڈال سکتا اور مومن کے اندر وسوسہ ڈالنے کی اس کو دسترس نہیں
 ہے۔ جیسا کہ اُس کا قول خداوند تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے لَا تَغْوِيَهُمْ أَجْعِلْ لِلْإِيمَانِ لَكُمْ مِنْهُمْ
 الْخَلِصِينَ یعنی ان سب کو میں گمراہ کرونگا مگر تیرے ان بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا
 جو خالص مومن ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے اسی تکبر کے سبب سے اُس پر لعنت فرمائی۔ تاکہ
 عاقل اس بات کو سمجھ لے کہ نور کے مقابلہ ہی میں ظلمت ہے۔ اس جگہ بہت سے اسرار
 ہیں۔ مگر اس مختصر کتاب میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔

پس درحقیقت خداوند تعالیٰ کا وہ راز جو اُس کی کل موجودات میں جاری ہے۔ وہ اُس
 کی محبت اور ایجاد کا ارادہ ہے۔ یعنی اگر خداوند تعالیٰ ارادہ نہ کرتا اور اپنے جود کا اظہار نہ چاہتا
 اور جود کی اشاعت نہ کرتا۔ تو وہ ستر آبی ایجاد کے ساتھ جاری نہ ہوتا اور نہ کوئی چیز
 موجود ہوتی۔ مگر جب اُس نے ان چیزوں کو ایجاد کیا۔ جو عدم کے پردہ میں پوشیدہ تھیں
 انہوں نے اس بات پر دلالت کی کہ اس کا ارادہ کسی خواہش اور ضرورت سے نہ تھا
 بلکہ یہ محض اُس کی محبت اور عنایت تھی اور وہ لطیف ارادہ اُس کا ستر ہے جو اُس کی
 مرادات میں جاری ہے۔

سب چیزوں سے زیادہ اس ستر نے انسان میں اثر کیا ہے۔ اور اپنے آثار اس
 نے انسان کو آفاق اور انفس میں دکھائے ہیں۔ اور یہ ستر ہی انسان کو پیدا کر کے
 اپنا مقصد پورا کر چکا۔ پھر کوئی تمنا باقی نہیں رہی۔ اور نہ انسان کے سوا اُس کو

کوئی مطلب معلوم ہوا۔ پس یہ بتر انسان پر قائم ہو گیا۔ جیسے کہ سورج کی شعاعیں اقل فلاح پر پڑتی ہیں۔ مگر فلاح اپنی شفافیت کی وجہ سے شعاعوں کو نہیں روک سکتے۔ پھر وہ شعاعیں ارکان پر آتی ہیں۔ مگر کہیں نہیں پڑتیں۔ یہاں تک کہ جب زمین پر پہنچتی ہیں تب یہاں سے ان کو آگے راستہ نہیں ملتا۔ اس لیے یہیں ٹھہر جاتی ہیں۔ پس ایسے ہی یہ ستر الہی جب انسان کی انتہا پر پہنچا۔ تب ٹھہر گیا۔ اور اسی ستر الہی کے عکس سے انسانیت روشن ہو گئی جیسے کہ دنیا آفتاب کے عکس سے روشن ہے۔ پھر انسان میں سے بعض انسان ایسے ہیں جو ستر الہی کی رجوع میں گذرگا۔ بنے یہ لوگ انبیاء اور مرسلین ہیں۔ ان پر نور کا عکس دگنا پڑا۔ اور اس کے انوار کے آثار بہت زیادہ واقع ہوئے اور وہ خط جس پر ستر الہی کا نور اور اس کی شعاع کا عکس واقع ہوا ہے۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے۔ پس آپ گویا وسط زجاجہ اور شدت نور سے مثل مصباح فی مشکوٰۃ کے ہیں۔ اور آپ نے نور النور سے پورا حصہ لیا ہے۔ پھر آپ نے نور النور سے نوروات کی طرف انتقال کیا۔ اور یہی آپ کا انتقال آپ کی معراج تھی چنانچہ آپ نے فرمایا ہے۔ مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَىٰ یعنی جس نے اس نور میں سے کچھ پایا اس نے ہدایت پائی۔ پس حضور ہی نے سب سے زیادہ حصہ پایا ہے۔ اور آپ ہی سب سے زیادہ ہدایت اور مقام قربت پر ہیں۔ اسی سبب آپ اَوَّلُ النَّاسِ فِي الْخَلْقِ اور اَخِرُ الْبَشَرِ فِي الْبَعْثِ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بندوں کی ہدایت کے واسطے مخصوص کیا اور آپ ہی کو وہ نور بنایا ہے جس کی شان میں فرماتا ہے۔ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مَّن يَشَاءُ یعنی جس کو چاہتا ہے اللہ اپنے نور کی ہدایت کرتا ہے +

اللہ تعالیٰ نے جو مراتب نور کی یہ مثالیں بیان کی ہیں اس واسطے کہ عاقل اس بات کو سمجھ لے کہ معقول اور معمول اور محسوس سب معانی معقولہ کی مثالیں ہیں ورنہ مصباح اور ضو کا یہ اللہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایسے ہی زجاجہ اور قدرت خدا اور مشکوٰۃ اور صنعت خدا میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ مثالیں محض اس واسطے بیان کی گئی ہیں تاکہ ان کے ذریعہ

لے یعنی پیدائش میں سب سے اول اور بہشت میں سب سے آخری۔ اس کا ہمیں بیان پہلے گذر چکا ہے ۱۲

سے معانی معقولہ اچھی طرح سمجھ میں نہ جائیں۔ اور وہ دل جو خیالات اور گمانات پر ہیں ان مثالیں سے تعلیم حاصل کریں۔

معلوم ہو کہ مثالیں معانی کے چہرے پر مثل پردہ اور نقاب کے ہیں۔ جو شخص جاہل ہے وہ تو پردہ کو دیکھ کر وہیں ٹہر جائیگا۔ اور جو عاقل ہے وہ اس حجاب اور نقاب کو ہٹا کر اندر داخل ہوگا۔ اور حقائق اسٹیپار کو جیسی کہ وہ ہیں دیکھ لیگا سو چنانچہ خداوند تعالیٰ اپنے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرماتا ہے۔ **وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَذَكَرْ آلَ الْيَتَامَىٰ وَابْنَ الْمَرْثَىٰ وَأُولَئِیَ الْوَحْشَىٰ وَابْنَ الْوَحْشَىٰ وَابْنَ الْوَحْشَىٰ وَابْنَ الْوَحْشَىٰ** پناہ آخرتہ ججائے مستور یعنی رسول ص تم قرآن شریف پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں (یعنی کافروں کے) ایک پردہ حامل کر دیتے ہیں جس کے سبب سے وہ تم کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور ایک دوسری جگہ فرماتا ہے۔ **يَوْمَ لَا يُخَافُ جُنُودًا**

پس اللہ تعالیٰ نے خیمہ کی مثال دی ہے۔ اور اس کے حکم اور معنی کو اپنی عزت کا خیمہ نشیں اور وحدت کا پردہ نشیں گردانا ہے۔ ہر قلب مشکوٰۃ سے مشابہ ہے جس میں بخیر خیمہ کے سایہ اور اُس کی شکل کے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ روشن قلب جب مصباح کے نور سے روشن ہوتا ہے۔ اور صبح کی روشنی اُس پر جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور اوج فلاح کی طرف وہ ترقی کر کے کامیابی کی خوشبو سونگھتا ہے۔ اسوقت وہ لوگوں میں مثل مصباح فی مشکوٰۃ کے روشن ہوتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **يَوْمَ لَا يُخَافُ جُنُودًا** یعنی میں غافلوں کے درمیان میں ایسا ہوں جیسے روشن چراغ اندھیری رات میں یہی قلب نور النور کا ادراک کرتا ہے۔ اور اُس کی طاقت کے موافق اُس کو نور ذات کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ پس یہ قلب خیاں امثال میں داخل ہو کر حدود اشکال سے گزر جاتا ہے۔ اور جان لیتا ہے کہ معلومات الہی تغیر اور زوال سے خارج ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ

۱۔ جب کفاروں نے حضور کو نازی حالت میں سستانا شروع کیا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورۃ عنایت بھیجا کہ کفار آپ کو

قرآن شریف پڑھنے کی حالت میں دیکھ نہ سکتے تھے ۲۔ یعنی خدا ہی نے وہ دریاؤں کے درمیان میں پردہ قائم کیا ہے

جس سے وہ آپ میں مل نہیں سکتے ہیں حالانکہ ایک جگہ برابر یہ ہے ہیں۔ مگر ہر ایک کی رنگت اور مزاج جدا گانہ ہے ۳

نے آیت النور کو اس قول کے ساتھ ختم فرمایا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٌ عِلْمُهُ
یعنی اللہ تعالیٰ ریہ امثالیں (صورت) لوگوں کے (سمجھانے کے) واسطے بیان فرماتا ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یعنی وہ غفلوں کی مقداریں اور خواطر کے مرتبے خوب جانتا ہے
پس جس سے خطاب فرماتا ہے۔ اُس کی عقل کے موافق فرماتا ہے۔ اور جس کے قلب
پر انکشاف کرتا ہے۔ تو اُس کے تحمل کے لائق کرتا ہے وَمَا عَقِلُوا إِلَّا الْفَعَالِ لَوْنٌ ۚ یعنی نہیں
سمجھتے ہیں ان باتوں کو مگر عالم لوگ۔ پس اے طالب تو اس بات کو سمجھ کہ ستر الہی عیسوی وہ
ارادہ جس سے اس نے مخلوقات کو موجود کیا۔ وہ اُن تمام چیزوں میں جاری ہے۔ جن کو اُس
نے عدم سے وجود میں ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ یہی ستر الہی مدبر اور متمم اور ہر چیز کو اُس کی انتہا
تک پہنچانے والا ہے۔

اسی ستر الہی کے آثار کا ہر شخص نے اپنی اصطلاح میں جداگانہ نام رکھ چھوڑے
ہیں۔ چنانچہ بعض لوگ ستر الہی سے وہ عنایت الہی سمجھتے ہیں۔ جو بندوں کی پیدائش پر
شامل ہے۔ اور فلاسفہ کہتے ہیں۔ کہ موجودات کا وجود اللہ سے مستفاد بنے۔ اور یہی معنی
مستفاد ستر ارادہ کے ساتھ قائم ہیں۔ اور منکلبین کا یہ قول ہے۔ کہ ستر الہی اس کی موجودات
میں اُس کی قدرت شامل ہے کل حرکات و سکنات کو یعنی ایک انگلی تنک کا حرکت کرنا یا
ساکن ہونا خدا ہی کی قدرت سے ہے۔ پس ان لوگوں کے نزدیک دوام اعداات جو خداوند
کے ہاں سے مہمات کے احوال کو متغیر کرتا ہے۔ اور اُن کے افعال کو الٹ پلٹ کرتا ہے
وہی ستر الہی جاری ہے۔ اور دیگر مذاہب کے لوگ اس ستر الہی کے ساتھ ایک نور کی طرف
اشارہ کرتے ہیں جو ہر چیز پر خداوند تعالیٰ کی طرف سے فائض ہے۔ اس نور کے اثبات
کی طرف اکثر مجوس اور بعض نصاریٰ مائل ہوئے ہیں۔

اور صوفیائے کرام اور ارباب طریقت فرماتے ہیں۔ ستر الہی متلوب کا مقلب القلوب
کی طرف منجذب ہوتا ہے۔ پس انسان کے اندر ستر الہی اُس کے قلب کا رب کے دروازہ پر
حاضر ہوتا ہے۔ اور صوفیائے کرام کہیں۔ بھی اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ستر الہی بندہ کا
انکشاف حق کی طرف قریب ہوتا ہے۔

اور در حقیقت یہ ستر الہی موجودات کے اندر وہ تسخیر ہے۔ جو ربوبیت سے قبض و بسط کے ساتھ ہر موجود اور معدوم کے واسطے صادر ہے۔ پھر اسی تسخیر نے تعبد اور تکالیف کو لازم کیا۔ چنانچہ اسی ستر کے سبب قائم قیام کرتا ہے۔ اور قاعد قعود کرتا ہے۔ اور واقف و قوف کرتا ہے اور مومن ایمان لاتا ہے۔ اور کافر کفر کرتا ہے۔ چنانچہ اسی مضمون میں وارو ہے۔ الْقَدَارُ خَيْرٌ وَ شَرٌّ وَ حُلُوٌّ وَ مُرَّةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى یعنی قدر کا خیر و شر اور میٹھا کڑوا سب خداوند تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اور اسی ستر الہی کے کل موجودات میں جاری ہونے سے ساری موجودات طوعاً و کرہاً۔ اُس کی ربوبیت کے اقرار کی طرف مجبور ہے یعنی سب اس بات کے مقر ہیں کہ بیشک اُن کا ایک خالق ہے جس نے اُن کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ اسی مضمون کو فرماتا ہے۔ وَ لَئِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مِمَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُوَ كَاشِفُهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور نیز ستر الہی جو ارادی ربانی ہے۔ اس کے عباد اور بے اراد میں جاری ہوئے کی دلیلوں میں سے رسولوں کا بھیجنا اور کرنا کا تبیس اور محافلین فرشتوں کا مقرر ہونا ہے کیونکہ یہ در حقیقت ستر الہی کے انوار ہیں۔ جو بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے بڑے عمل کو رجسٹر میں چڑھانے میں۔ تاکہ ایک ذرہ بھی اُس کے علم سے باہر نہ رہے۔ نہ زمین میں نہ آسمان میں۔

بعض کہتے ہیں کہ ستر الہی خدا کی محبت ہی الہی موجودات کے ساتھ اور اُس کی محبت کی دلیل اس کا ایجاد کرنا ہے۔ اور ایجاد کو بڑا سمجھنا دینی اگر موجود کا معدوم ہی کرنا اُس کو پسند ہوتا۔ تو وہ اس کو موجود ہی کیوں کرتا۔ اور جب کہ اُس نے موجودات کو عدم سے موجود کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایجاد اُس کو محبوب ہے احادیث صحیح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

۱۵ یعنی رسول اگر تم ان کفار میں سے سوال کرو گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ جواب دینگے کہ خدا نے نہ تم کو کہ اسے کافر ہے۔ تو بتاؤ کہ جن چیزوں کی تم ہوا خدا کے پرستش کرتے ہو۔ اگر خدا مجھ کو کچھ نعمتان پہونچانا چاہے تو کیا وہ اُس نقصان کو مجھ سے دینے کر سکتے ہیں۔ یا اگر خدا مجھ کو رحمت پہونچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اُس کو روک سکتے ہیں۔ کہ وہ خدا مجھ کو کافی ہے۔ بھروسہ کرنا اُس کو لازم ہے۔ کہ اسی پر بھروسہ کر رہا ہوں۔

سے معاینہ کے ساتھ بغیر کسٹ اور طلب اور اجتہاد کے۔ اور اس میں آگاہی کے تین مرتبہ ہیں
یا تو یہ آگاہی اس قصہ سے جو بندہ کی استعداد فی اللہ سے صادر ہوا ہو یا اس کا مل جذب
سے ہو جو بندہ کو بندگی کی طرف سے تھوڑے یا ان دو معنوں کے جمع ہونے سے ہو ایک استنباط
الجب و دسرا انبار الیٰ حبیب یہ استنباط اور انبار جمع ہونگے۔ نبوت رسالت کی طرف منتقل
ہو جائیگی۔ یہ مرتبہ کل مراتب سے اعلیٰ اور اشرف ہے۔

پس نبوت ایک حالت ہے جو بعض نفوس انسانیہ کو نور قدس کی تاثیر سے حاصل
ہوتی ہے۔ اور بغیر کامل اور سخت تاثیر کے حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ نفس انسانی نے اگر نور قدس
سے ضعیف اثر قبول کیا ہے۔ تو یہ یقینی ہوگا۔ بنی نہ ہوگا۔ بنی وہی ہوگا۔ جس نے کامل اثر قبول
کیا ہے۔ اور بنی اور بنی میں فرق یہ کہ بنی متکلف مجتہد کتب غیر قبول ہے۔ اور بنی
وہ ہے جس کو تمام کمالات انسانیہ اور ربانیہ بغیر کتاب اور اجتہاد فی تحصیل کے حاصل
ہوئے ہوں۔ کوشش اور اجتہاد سے نبوت کا حاصل ہونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ حالانکہ
نبوت اسرار کمونہ میں سے ایک و دہیت ہے اُس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس
کے قلب میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ دہیت اُس بندے کے جوہر نفس میں قرار پڑ
لیتی ہے۔ پس اس لحاظ سے نبوت بنی کے لیے ذاتی ہوتی ہے نہ کہ بی۔

یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبوت ایک عرض ہے نفس پر طاری ہو بنی والی۔ نفس کی خصیت
ہے بلکہ یہ بنی کے نفس کے واسطے صفت ذاتی ہے۔ اور بنی کے جوہر کی کامل کرنے
والی ہے۔ بغیر نور نبوت کے نفس بنی نہیں ہو سکتا جیسے کہ بغیر علم کے جوہر میں منتقل
ہوئے نفس علم نہیں بن سکتا۔

۱۵ یعنی نبوت کا مرتبہ ایسا نہیں ہے جو کسب اور طلب سے حاصل ہو جائے۔ کیونکہ اگر یہ کوشش سے حاصل ہو سکتا تو
ہر ایک نفس کا بنی بننا ممکن تھا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ جو یہ مرتبہ کسی کو حاصل ہوتا ہے جس کے مادہ میں اللہ تعالیٰ نے اُس کی قابلیت
رکھی ہے۔ اس کا مفصل بیان گذر چکا ہے۔

۱۶ یعنی بندہ کا نبوت طلب کرنا اور خدا کا اُس کو نبوت عنایت کرنا۔

۱۷ یعنی تعجب بنی بننے والا ہوگا۔ حقیقی اور اصلی بنی نہ ہوگا۔

۱۸ یعنی بنی کوشش اور مجاہد سے کشف کا وہیہ حاصل کرتا ہے مگر جو بنی کے تقابل میں نہ آتھیں۔ اس سبب سے یہ نیز قبول ہر

۱۹ اصل نہ پڑے جو مجاہد کے ساتھ قائم ہو۔ اور بنی کی حالت سے قائم ہو جو مجاہد کے ساتھ قائم ہو۔ اس سبب سے یہ

پس نبوت نفس کی ذات کا کمال ہے۔ اور یہ وہ مرتبہ ہے۔ جسکے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے جو اس مرتبہ پر پہنچا وہ اپنے رب تک پہنچ گیا۔ اور اس کے اور خدا کے درمیان میں سوائے حجاب حد و شب کے کوئی حجاب نہ رہا۔

نفس انسانی کو کمالات میں سے پہلا جو کمال حاصل ہوتا ہے۔ وہ صانع کا علم ہے پھر اس کی احدیت کی معرفت ہوتی ہے۔ پھر اس کے فکر پر حضور ہوتا ہے۔ پھر اس کے جلال کا شہود ہوتا ہے پھر اس کی وحی کی وساطت سے اس کے علم کے اور اک میں استغراق ہوتا ہے اس وقت کو نبوت کہتے ہیں۔ پھر حسب نفس نور نبوت کے ساتھ کمال ہو جاتا ہے۔ تب اس کی مثال لوح محفوظ کی سی ہوتی ہے۔ غیب اور ماضی کا علم اس پر منکشف ہوتا ہے۔

نبوت حاصل نہیں ہوتی۔ مگر ایسے نفس کو جو ذال سے پاک ہو۔ فواحش سے منزہ ہو فساد سے دور ہو طبیعت اور اس کے قوی پر نقص غالب نہ ہو۔ کیونکہ نفس اس زندگانی کے اندر حسب ان آفات محسوسہ میں مشغول رہتا ہے۔ تب اس کا عالم غیب کی طرف رجوع کرنا ممکن ہے۔ اور حسب یہ آفات اس سے دور ہوتی ہیں۔ اور اس کی ذات کل تقاضا اور ذال سے پاک ہو گئی حجابات اس پر سے اٹھ جائیں گے۔ اور پرورے دور ہونگے۔ اور نفس اپنے عالم بالا سے قریب ہو گا۔ اور یہ بات ظاہر ہے۔ کہ جو باتیں قریب یعنی پاس کا شخص دیکھتا ہے۔ وہ بعید یعنی دور کا شخص نہیں دیکھ سکتا۔

یہ نفس مٹھرا اپنے مفار جو ہر کے سبب سے جناب غیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور علوم ملکوت اس کے جوہر میں منتقش ہو جاتے ہیں۔ اور یہی علوم غیبیہ کا منتقش ہونا نبوت ہے پس اس وقت یہ نفس ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو نفس نہیں دیکھ سکتے نہی کا نفس یہ خفا مکتبہ نبوی اسی سبب دیکھتا ہے کہ اس کا اتقان اور اشتغال عالم جس میں بہت کم ہو جاتا ہے۔

۱۔ شہدائے حق بن تراویح۔ اور اس کی بنی تیس ہیں اب محمود افضل فی الجمل سے یہی کثرت کوادت احدیت میں دیکھنا
۲۔ شہدائے حق بن تراویح میں دیکھنا۔ اور نواب توحید اور سربراہ سار ویکو کا افضل بیان اصطلاحات
۳۔ الشاہد الزاۃ کا سنو میں موجود ہے جو کہ منظور ہو۔ اس میں فاحش کرے اس سید سید علی خواجہ زادہ حضرت مہدی
۴۔ استہدایہ مشرق میں ایسی مشغولی کو کہتے ہیں۔ کہ جس میں عالم کائنات سے بے خبر ہو جائے۔

کیونکہ کمالات آئینہ سے نفس کے ہار رکھنے والے ہی مکہ روح اس اور بے اعتبار منحیر ہیں۔
 اگر نفس انسانی کے ساتھ یہ آفتیں لاحق نہ ہوتیں تو کسی نفس کا قدم جادہ حق سے رائل نہ
 ہوتا۔ اور نہ کسی کو میدان تحقیق میں لغزش واقع ہوتی۔ مگر حق باطل کی ظلمتوں میں ملتبس ہو گیا۔
 اور حواس چونکہ باطل کے اندر زیادہ مشغول ہیں۔ اس سبب باطل کو قوت ہوئی۔ اور وہ حق
 پر غالب ہو گیا۔

نفس انسانی اس عالم طبیعت میں ایک مسافر ہے۔ کیونکہ یہ جناب امر سے مستفاد
 ہے۔ اس سفر میں حواس کی کہ دلت سے اس کی صفائی جاتی رہی۔ اور وہ اپنی ولایت کو
 نہ ہاسکا۔ اس کی رفعت منقطع ہو گئی۔ اسی سبب اس کا علم بھی کم ہو گیا۔ مگر جس وقت
 نفس سے یہ عوائق دور ہو جاتے ہیں۔ اور حواس کی کہ دلت دفع ہو کر حجاب بلند ہوتے ہیں
 اس وقت یہ مسافر اپنے ملک کو چلا جاتا ہے۔ اور اپنی ادج کی طرف طبع پر داری کرتا ہے
 علوم غیب اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور خفایا ملکوت کو نظر کرتا ہے۔ اور رویت کبھی اس
 کو خواب میں حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ بیداری کی حالت میں جب روح حواس میں مشغول ہوتی
 تو اس میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ اسرار ملکوت کا مشاہدہ کر سکے۔ اور کبھی یہ مشاہدہ عالم
 بیداری میں ہوتا ہے جس وقت کہ روح توی ہو جاتی ہے۔ اور حواس سے اس کا انفکات
 باقی نہیں رہتا۔

جو معاملات کہ خواب میں نظر آتے ہیں۔ وہ دو درجہ پر ہیں۔ ایک وجہ نہایت ضعیف ہے۔
 اور وہ یہ کہ حق کو باطل کی صورت میں دیکھے۔ یا اسرار ملکوت کو خیال کے تصرف سے محسوسات کی
 مثالوں میں مشاہدہ کرے۔ ان دونوں باتوں میں یہ شخص سچی تفسیر کا محتاج ہے۔ اور دوسری
 وجہ یہ ہے۔ کہ اشیاء کو اپنے سفار جوہر کے ساتھ جیسی کہ وہ ہیں۔ اس سطح بغیر التباس اور پرہیز
 کے دیکھے یا روح القدس کو خواب میں دیکھ کر نبوت کا اثر اس سے قبول کرے۔ اور
 بیداری میں سبب اپنے جوہر کے صنف اور قلب کی تنگی کے روح القدس کے دیکھنے پر قادر

۱۔ پہلے درجہ پر اس حواس نفس کے نزدیک ہے۔ ان کی حقیقت ان کے ذریعہ سے معلوم نہیں ہوتی اور نہ ہواکات
 ۲۔ دوسری درجہ پر اس سبب سے ان کو بے اعتبار منحیر کیا گیا۔

نہ ہو +

بیداری کی حالت میں جو معاملات دکھائی دیتے ہیں۔ اُن کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ضعیف اور وہ یہ ہے کہ مانگہ مقررین کو دور سے دیکھتے اور اُن سے بات چیت یا اختلاط کرنے پر قادر نہ ہو۔ دوسری قسم قوی ہے۔ اور وہ یہ کہ روح قدس کو صریح نظر کے ساتھ دیکھے اور روح اور فرشتے کی شکل اُس کی نظر میں منتقل ہو جائے اُس کی صورت دیکھے اور اُس کی باتیں سُنے اور اُس کے اُن کو قبول کرے۔ یہ درجہ نبوت کا کمال ہے۔ اس سے اوپر عالم بالا میں کوئی درجہ نہیں ہے۔ پھر یہاں ایک اور حالت ہے۔ اور وہ یہ کہ نور نبوت سے استفادہ پر قادر ہو۔ افادہ پر قادر نہ ہو اس صورت میں اس شخص کے واسطے ایک ہی طریق استفادہ کا ہوگا۔ اور یہی نبوت ہے۔ دوسرا طریق افادہ کا نہ ہوگا۔ جو رسالت ہے +

پس ہر رسول نبی ہے۔ مگر ہر نبی رسول نہیں ہے۔ کیونکہ رسالت اُس چیز کی تبلیغ ہے۔ جو نور نبوت سے حاصل ہوئی ہے۔ اور نور نبوت سے استفادہ کرنے والے بہت سے ایسے ہیں۔ جو تبلیغ کی طاقت نہیں رکھتے +

نفوس قدسیہ میں سب سے زیادہ کامل نفس وہی ہے۔ جو مستفیذ بھی ہو و مفید بھی اور یہ وہی شخص ہے۔ جس میں نبوت اور رسالت دونوں جمع ہوں۔ پس اس حالت میں نبی رسول ہو جائیگا۔ نبوت سے استفادہ لیگا۔ اور رسالت کا فائزہ دیگا۔ پس نبوت اسرار الہیہ کی مایطیہ اور رسالت علم نبوت کی تکلیف ہے۔ کیونکہ نبوت ایک نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفس کامل کلی پہ اور رسالت اُس نفس کامل سے ایک نور ہے۔ نفوس جزویہ پر +

نبوت ایک ضرورت ہے جو عنایت الہی سے نفوس اور عقول کی حفاظت مصالح کے واسطے واقع ہوئی ہے۔ اور رسالت اُسی نبوت کا جو بندوں کے مصالح کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک آلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو جان لیا کہ انسان جو عالم صغیر ہے۔ اور عالم کبیر کا نمونہ ہے

۱۵ یعنی فائدہ حاصل کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اور دوسروں کو خود فائدہ پہنچانے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور دوسروں کو فائدہ

پہنچانا ہی رسالت ہو +

۱۶ یعنی نبی بھی ہو اور رسول بھی ہو + ۱۷ یعنی اس کو ظاہر کرنا اور دوسروں کو پہنچانا +

اُس کا صراطِ مستقیم پر قائم رہنا بغیر میری عنایت اور توفیق کے ممکن نہیں۔ اور یہ بھی جان لیا کہ ہر نفس انسانی میں سے نورِ عزت کا تحمل نہیں کر سکتا ہی۔ تب اُسے سب نفوسِ انسانیہ میں سے چند نفس ایسے چھاننے جو نہایت کامل اور رُزائل سے پاک تھے۔ اور انہیں نفوسِ کو نبوتِ کامل قرار دیا۔ اور نبوت کے نور کو ان میں جاری کیا۔ پس ان میں بعض نفوس تو ایسے تھے۔ جو محض استفادہ ہی کی قوت رکھتے تھے۔ تبلیغِ رسالت کے قابل نہ تھے۔ اور بعض نفوس ایسے کامل تھے جن میں دونوں باتوں کی بیاقت تھی۔ نبوت کے قبول کرنے کی بھی اور رسالت کی تبلیغ کی بھی۔

جس نفس نے فقط نبوت ہی کو قبول کیا وہ نفسِ کامل ہے۔ اور جس نفس نے نبوت کو بھی قبول کیا اور رسالت کی تبلیغ بھی کی وہ نفسِ مکمل یعنی دوسروں کو بھی کامل بنانے والا ہے نفسِ مکمل کی مثال پانی کی سی ہے۔ جو خود بھی پاک ہے۔ اور دوسری چیز کو بھی پاک کرتا ہے۔ اور نفسِ کامل کی مثال مٹی کی سی ہے۔ جو خود پاک ہے۔ دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتی۔ پس جیسے کہ پانی کو مٹی پر فوقیت ہے۔ ایسی ہی مکمل کو کامل پر فوقیت ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کو نفوس کے اندر پیدا کیا۔ اور ان میں بعض کو تبلیغِ رسالت بھی عنایت کی تب اُسی نبوت اور رسالت کے نور سے صراطِ مستقیم بندوں میں ظاہر ہوا۔ اور انبیاءِ ارواح کے طیب ہوئے۔ امت کے نفوس کا علاج انہوں نے شروع کیا۔ یہاں تک کہ بہت سے امت کے نفوس نے شرک اور کفر کے امراض سے نلکھائی۔ اور فطرتِ صحت کی طرف مود کیا۔ یہ بات پیغمبرِ انبیا اور مرسلین کا مقرر کرنا بندوں پر خاص خدا کی رحمت ہے۔ چنانچہ اُس نے فرمایا ہے۔ یَحْمِلُونَ عَلَیْكَ اَنْ اَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُونَا عَلٰی اِسْلَامِكُمْ بَلِ اللّٰهُ یَمُنْ عَلَیْكُمْ اَنْ هَذَا لَكُمْ لِلْاٰیْمَةِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صٰدِقِیْنَ (اے رسول) لوگ تم پر اپنے اسلام لانے کا احسان کرتے ہیں۔ کہہ دو مجھ پر اپنے اسلام کا کچھ احسان نہ کرو۔ بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے۔ کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت فرمائی۔ اگر تم سچے ہو۔

دوسری فصل نبوت اور رسالت کی حقیقت کے بیان میں

معلوم ہو کہ نبوت ایک راستہ ہے۔ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان میں۔ اور رسالت ایک راستہ ہے بنی اور اس کی امت کے درمیان میں۔ پس نبوت بمنزلہ بادل اور ابر کے اور رسالت بمنزلہ بارش کے ہے اور مٹی کو بارش ہی سی فائق پہونچتا ہے۔ یعنی امت کو رسول ہی سے فائق ہے۔

بادل کیا ہے بخارات لطیفہ متضاعدہ کا اجتماع اور بارش انہیں بخارات کا ہوائی صورت سے پانی کی صورت میں تکمیل ہونا اور اسی استحالہ کے سبب بارش پیچھے اترتی ہے۔ کیونکہ پانی کا عنصر پیچھے ہے۔ پس رسالت ایک بارش ہے جو ارواح کی زمین پر نازل ہوتی ہے۔ نبوت کے بادل سے تاکہ نفوس رسالت سے فائق اٹھائیں جو نبوت ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ نبوت جو اس کے ادراک سے بالاتر ہے۔ اس سبب سے لوگ نبوت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے بسبب اس کی انتہائے لطافت اور شدت رفت کے بلکہ محض آثار رسالت سے فائق اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ وہ نفوس سے زیادہ قریب ہیں۔

نفس جب خدا سے داخل ہوتا ہے۔ اُس وقت نبی ہوتا ہے۔ اور جب ہاں سے بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے اُس وقت رسول ہوتا ہے۔ پس نبوت مبادت کی حالت ہے۔ اور رسالت مکالمت کی حالت ہے۔ نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ نفس الہیت میں منہمک ہو جائے۔ اور رسالت کی حقیقت یہ ہے کہ اسی انہماک کی طرف اور نفوس کو جذب کرے یہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بمنزلہ طیب ذوق کے علاج کے ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کی اپنے بچہ پر مہربانی اور رحمت سے زیادہ ہے۔ اور اسی کمال رحمت کے سبب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا

لے بخارات لطیفہ ہی کا نام بادل جو بخارات دریاؤں اور پہاڑوں سے کثرت کے لئے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دھواں بھی ان میں مل جاتا ہو جاتا ہو۔ اور یہ کہ ہمارے ہرگز کریمت کی طرف متعلق ہوتے ہیں اور بارش شروع ہوتی ہے بغیر اس کی کتب فلسفہ میں موجود ہے۔ لے مبادت ہم نشینی اور امدادی اور مکالمت اور سے گفتگو کر لے

پس رسالت و دار الہی اور نبوت طلب ربانی ہی جو بیمار اس کی دوا کو استعمال کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ اور ان ادویہ جیہانہ کو بھی اطبانے اسی قوت ربانی معنی نور نبوت ہی سے استخراج کیا ہے۔ کیونکہ علم نبوت کل علوم کو شامل ہے۔ اور رسالت کی دوا انسب دواؤں پر محیط ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **أَنَا نَبِيٌّ قَادِرٌ يَقْوَدُنِ النَّاسَ إِلَى السَّعَادَةِ الْآبَدِيَّةِ** یعنی اہم سیر لوگوں کے چلانے والے راہبر ہیں۔ جو سعادت ابدیہ کی طرف اُن کی رہنمائی کرتے ہیں +

اور ہر طالب اپنے راہنما کی اطاعت کرتا ہے۔ اور جو مخالف ہے وہ سرکشی اور تکبر سے پیش آتا ہے۔ اور سیدھے راستہ سے منحرف ہو جاتا ہے جسور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ مجھ کو اُن لوگوں سے تعجب ہے جو زنجیر میں جکڑ کر تبت میں لے چلے جائینگے

پس اے طالب مجھ کو معلوم ہو کہ نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ عقل جو ہر مبدع ہے انسان کامل پر پورے طور سے متوجہ ہو۔ اور اسے صراط اس کے اندر گھل جائے کہ یہ انسان کی آنکھ سے دیکھے اور اُس کے کان سے سنے اور اُس کی زبان سے کلام کرے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ **لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَقْرُبُ إِلَى الْوَأْفِلِ حَتَّى أُحْيَا وَرُحْبَتِي فَإِذَا أُخْبِتْتُ لَهُ صَوْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَعْدًا قَرِيبًا أَوْ مُؤَيِّدًا حَتَّى يَنْسَمِعَ وَبِئْسَ مَوْرِدٌ بِنِي يَأْخُذُ وَبِنِي يَكْشِي صَدْرَ قَدْسِي** ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بندہ نوافل کے ساتھ میری قربت چاہتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تب میں اس کے کان اور آنکھ اور ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ اور اُس کا مددگار بنتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ میرے ہی ساتھ سنتا ہے اور میری ہی ساتھ دیکھتا ہے اور میرے

لے وہ لوگ عاشقان خدا ہیں میدان قیامت میں عرش کے نیچے آجائینگے یہاں تک کہ حساب و کتاب سے فراغت ہو کر میدان مشرب بھی خالی ہو جائیگا۔ مگر وہ اپنے شوق میں بے خبر ہونے آفرشتے ان سے عرض کریں گے کہ آپ لوگ بھی جنت میں شریف لے چکے۔ کہیں گے ہم نے جنت کے واسطے اعمال نہیں کیے تھے ہم طالبان خدا ہیں اُس کے دوش کیلئے کھڑے ہوئے اُن کے دیوانہ انتظار کر رہے ہیں۔

فرشتے اُن کو جبراً جنت میں یہاں تا چاہیں گے۔ مگر اُن پر اُن کا کچھ قابو نہ پئے گا۔ تب میرے ہو کر عمار کی دیکھو میں اُن کو جکڑ کر جب بھی عاشقان خدا فرشتوں کے بس میں آئیں گے۔ اُس وقت فرشتے اُن سے کہیں گے کہ خدا کا ریدہ راقم کو جنت میں چمکا۔ اس کی جگہ وہی ہے۔ وہاں کی یہ جگہ نہیں ہے۔ جب عاشقان خدا خوش خوش چلے جائیں گے۔

ہی ساتھ دہر ایک چیز کو پکڑتا ہے۔ اور میرے ہی ساتھ چلتا ہے۔ یہی جو ہر خدا کا آئینہ ہے
 اور جب یہ انسان پر متوجہ ہوتا ہے۔ اور اُس کی روح سے پیوست ہو جاتا ہے۔ تب اس
 نفس انسانی کو نفس کلی کا مرتبہ ہم پہنچتا ہے۔ اور یہ شخص اُس نور عقل کلی اور نفس کلی کے
 قبول کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ جس کو اسد تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ اور سب کے
 بعد تک باقی رکھے گا۔ اور یہ عقل اور نفس دونوں لطیف جوہر ہیں۔ غیر محسوس اجساد بشریہ
 سے متعلق نہیں ہیں۔ مگر جب یہ نفوس جزویہ اور عقول جزویہ کا تحصیل کمال اور سعادت ابدیہ کی
 طرف حسیلاج دیکھتے ہیں۔ تب ایک ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو اُن کے لائق
 ہوتا ہے۔ اور اُن کے قبول کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ پس یہ دونوں اُس میں ایسا تصرف
 کرتے ہیں جیسے روح بدن میں تصرف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اُس بدن کی حکومت بالکل انہیں
 کے قبضہ میں ہو جاتی ہے۔ اور یہ دونوں اس شخص کے اندر بمنزلہ عقل جزوی کے ہو جاتے
 ہیں۔ یعنی گو باکہ عقل اور نفس اُس شخص پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اور اُس کے ساتھ نہایت
 مہربانی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے وَاصْطَلَعْتَ
 لِنَفْسِكَ اور فرمایا ہے وَرَبَّضْنَا عَلَى عَيْنَيْهِ اے موسیٰ تم کو میں نے اپنے واسطے چھٹا
 لیا ہے۔ اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش کئے جاؤ۔ اور اپنے نبی حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرماتا ہے۔ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ سُوْلًا فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول
 کی اطاعت کی اُس نے خدا کی اطاعت کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے وَ
 اتَّخَذَ اللَّهُ اٰرَآئِهِمْ خَلِيْلًا یعنی بنایا اس نے ابراہیم کو (اپنا) خلیل یعنی دوست۔ پس یہ سب
 تخصیصیں عقل اول اور نفس اول سے اُن اشخاص کے حق میں صادر ہوئی ہیں جن کو اندوئل
 نے پسند کیا ہے اور جن پر یہ متوجہ ہوئے ہیں۔ اور اپنے نور قدسی اور نور قدسی کو اُن پر
 ڈالا ہے۔ پس نبی عقل اول کی صورت ہے۔ اور رسول نفس اول کی سبیل ہے اور رسالت
 کا فائدہ بمقابلہ نبوت کے اس سبب سے زیادہ ظاہر ہے۔ کہ رسالت کی روشنی عالم
 طبیعت سے زیادہ قریب ہے۔ دیکھ لو بصارت چاند کا اور اک بمقابلہ سورج کے زیادہ
 سرسختی ہے حالانکہ چاند کا نور بھی سورج کے نور سے مستفاد ہے۔ ایسی رسالت کا نور

نبوت کے نور سے مستفاد ہے) اور سورج کے ادراک سے بصارت اس سبب سے قاصر ہے کہ سورج اپنے فرد نور کے سبب سے مجھوٹے۔ ایسے ہی عقل اول بھی اپنے کمالِ ضور کے سبب سے مستور ہے۔ مگر چاند کا ادراک اسی باعث سے سہل ہے کہ وہ اپنی ضور کے ساتھ معتدل انکشاف رکھتا ہے پس اس طرح نفس کلی کا ادراک بھی سہل ہے۔ کیونکہ وہ ہمارے عالم سے قربت رکھتا ہے۔

عقل اول کی مثال سورج کی سی ہے۔ جو اپنے کمالِ نور کے سبب سے ادراک سے بہت دور ہے۔ کیونکہ نور کی اذاط بھی مثل ظلمت کے ہے جو ادراک سے مذکور کو مانع ہوتی ہے۔ پس مائل یہ ہوا کہ دعوتِ شریعتِ نفس سے صادر ہے کیونکہ نفس ہی سہولت کے ساتھ رسالت کی مجلسِ پیدائش ہے۔ اور یہ رسالت اپنے کل کمالات کا استفادہ عقلِ محسوس کرتی ہے۔ جو خواہ اس کے اشارہ اور ابصار کے ادراک سے بالکل خارج ہے جیسے کہ قرآن الہی اس کی خبر دیتا ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ابصار اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ اور وہ ابصار کا ادراک کرتا ہے۔ اور وہ ہر بانِ خبردار ہے۔

رسول پر نفس کلی کی توجہ اور اس کے فوائد کا اظہار ہمیشہ رہتا ہے۔ مگر عقل اول کے فوائد اس کے اوقات سے متعلق ہیں۔ اور اس کے اتصالات و انفصالات کے درمیان میں واقع ہوتے ہیں۔ انہیں کا نام حالات وحی ہے۔ کیونکہ اگر وحی کے آثار رسول پر ہمیشہ قائم رہیں۔ تو دوامِ استغراق کے سبب دعوت کا فائز منقطع ہو جائے۔ اور یہ نبوت اس وقت لفظوں پرانیت کے کمال سے محروم رہنے کا باعث ہو۔ اور بجائے رافت و رحمت کے محنت اور زحمت ہو جائے۔ اسی سبب عقل اول کے ظہورات نبی کے نفس پر اوقات مختلف سے متعلق ہوتے۔ اگر رسول کا قلب وحی سے فارغ ہو کر کلمہ الہی کے فیضان میں مشغول ہو۔ پس خاصہ یہ کہ نفس کلی رسول کے بدن سے متصل ہو کر رسول زندگی بھر ساتھ

ملے۔ اگر نبی میں سے تفریق ہے۔ تو لوگوں کو تعین احکام کس وقت کرے۔ اور نفوسِ معزوبہ یعنی حوام ان میں بہ ایت۔ یا سکیں۔ اور کمال کے مال کرنے سے محروم رہیں۔

رہتا ہے۔ اور عقل کلی کسی کسی وقت متوجہ ہوتی ہے۔ تاکہ جس وقت وہ رسول کی طرف متوجہ ہو رسول اُس سے فائز حاصل کرے اور جس وقت وہ رسول سے مستور ہو جائے رسول ہی فائدہ اور دوس کو پہنچائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اُنہیں معنوں کی طرف اشارہ کر کے حکم فرمایا ہے **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ** یعنی اے رسول کہ رو کر میں مثل تمہارے ایک بشر ہوں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بیشک تمہارا معبود ایک معبود ہے۔

اگر عقل کلی کی صورت نفس کلی پر ہمیشہ رہتی تو نبوت اور رسالت کا فائدہ بالکل ہل ہو جاتا +

نبی نفس کا علاج ہے۔ اور علاج حالت رسالت ہی میں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ نبی جس وقت اپنی نبوت میں مستغرق ہوتا ہے یعنی عقل کلی کی صورت اُس پر پڑتی ہوتی ہے اس وقت یہ خود منسل اُس مریض کے ہوتا ہے جو سخت بخار اور حرارت کی شدت میں مبتلا ہو۔ اُس وقت اُس کو اپنے مطلب کمال اور صلاح ہی سے فرصت نہیں ہوتی۔ تو پھر دوسرے کی صلاح کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے +

پس معلوم ہوا کہ نبوت عقل کے نور سے ہے۔ اور رسالت نفس کی راہ سے ہے اور یہ دونوں یعنی عقل اور نفس کلمہ الہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے واسطے سبب کے پیچھے سبب لگا دیا ہے +

جو کام نبوت سے صادر ہوتا ہے۔ اُس کا نام تاویل ہے ہر ایک سننے والا اُس کے سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور جو کلام رسالت سے صادر ہوتا ہے۔ اُس کا نام تنزیل ہے ہر ایک سننے والے کا قلب اسکی حقیقت کو نہیں پہچانتا اور جیسے کہ رسالت نبوت کی محتاج ہے۔ ایسے ہی تنزیل بھی تاویل کی ضرورت مند ہے۔ تاویل کے چہرہ پر تنزیل کا پردہ پڑا ہوا ہے اور رسالت ایک بچہ ہے جس نے نبوت کے شیر پستان سے پرورش پائی ہے۔ اسی سبب وہ نبوت کا انکشاف نہیں کر سکتی۔ اور نفس تنزیل کے لواطت اور غلو ہرے کمال نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ تاویل کے حقائق اور لوازم سے واقف نہ ہو گا +

مشہور ہوا ہے یعنی ایک بات اُن کے ساتھ ایسی مخصوص ہوئی کہ لوگ ایسکے ساتھ اُن کو
پکارنے لگے جیسے کہ کہا جاتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ۔ اور ابراہیم خلیل اللہ حالانکہ ابراہیم بھی کلیم اللہ
تھے مثل موسیٰ کے اور موسیٰ بھی خلیل اللہ تھے مثل ابراہیم کے مگر کلام خاص موسیٰ کی
ذات کے واسطے ہوا۔ اور باقی مراتب اُنہوں نے کلام کی تبعیت سے پائے ایسے ہی ابراہیم
نے خلقت کی تبعیت میں تمام مارج طے کیے۔ سب انبیاء نبوت کے اندر وحی کے قبول کرنے
اور نفوس کے وحی کی روشنی قبول کرنے میں ایک درجہ کے اندر ہیں مگر رسالت اور اختلاف
شریعت میں وہ بحساب اوقات کے مختلف ہیں۔ اس لیے کہ نبوت زبان اور مکان کے بالائے
ہے۔ اس میں کسی جگہ یا کسی وقت میں اختلاف نہیں ہوتا۔ بکلام رسالت کے کہ وہ آسمان
کے نیچے ہے۔ اور لوگوں کی مصلحتوں سے متعلق ہے۔ اور اس میں شک نہیں ہے۔ کہ
لوگوں کے مزاج اور طبیعتوں اور زبانوں میں زبان اور مکان کی حیثیت سے اختلاف ہوتا
ہے اور انہیں اختلافوں کے ساتھ رسالت مختلف ہوتی ہے تاکہ شریعت اور کتاب لوگوں
کی زبان اور ان کی اصطلاحوں کے ساتھ پلٹ جائے حضرت نوح علیہ السلام کا رسالت
میں جو درجہ اور مرتبہ اور دعوت اور زبان تھی وہ حضرت ابراہیم کی نہ تھی حالانکہ نبوت میں
دونوں برابر تھے۔ کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ایسی قوم تھی جس سے اُن کو بالکل عبادی
کی امید نہ رہی۔ اور اُن کی ہلاکی کو نوح علیہ السلام نے اُن کی زندگی سے ہزار درجہ بہتر سمجھا کہ
خداوند تعالیٰ سے دعا کی رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ اِلٰهًا رَّحِيْمًا مِنَ الْكَافِرِيْنَ دِيَارًا اٰمِنًا اور پروردگار
زمین پر کسی کافر کو بسنے والا نہ چھوڑ دینے سب کو ہلاک کر۔ اور حضرت ابراہیم کے زمانہ میں لوگوں کی
طبیعتوں میں لطافت غالب تھی اور آپس میں محبت و الفت کا چرچا تھا۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم فرمایا کہ حَسْبُكَ خُلَفَاءُ وَ لَوْ سَمَّ الْكَفَّارُ بِعِنِيْ خَرَشٍ اَخْلَاقِيْ سَوِ
پیش آؤ۔ اگرچہ کفار کے ساتھ ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی ایسا ہی تھا۔ ایسا ہی
اللہ تعالیٰ انگو فرعون کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ اور
اُن کے بھائی حضرت ہارون سے فرمایا۔ اِذْ هَبَا اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ فَنُودِيَ لَهُ قَوْلًا
لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰی یعنی تم دونوں بھائی فرعون کے پاس بڑے نرمی سے

سکرتی کی ہے۔ اور نبی کے ساتھ اس کو نصیحت کر شاید کہ وہ نصیحت کو مانے یا ڈر جائے اور حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش مزاج اور بڑے خویز تھے۔ ایک قوم کے تھے خوش مزاجی فرماتے تھے اور ایک قوم کو قتل کرتے تھے جیسا کہ آپ نے اپنی رسالت کی مصلحتوں کے مناسب دیکھا کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے کمال پر پہنچایا تھا۔

اللہ تعالیٰ کے انبیاء بہت بڑی تعداد کے ساتھ ہوئے۔ چنانچہ بعض کا قول ہے کہ ایک ناکہ چار ہزار پیش نبی مختلف اصناف سے ہوئے ہیں۔ اور زیادہ انہیں سے بنی اسرائیل میں سے ہوئے تھے۔ یہ تعداد انبیاء کی ہے۔ انہیں سے تین سو تیرہ رسالت کے ساتھ مخصوص ہوئے ہیں۔ کیونکہ نبوت نور مغرب ہے۔ اور رسالت نور مرکب ہے اس کے انعکاس کے ساتھ اور جو فائز کہ مرکب میں ہے۔ وہ مفرد میں نہیں پایا جاتا۔ اور چونکہ نور نبوت کا انعکاس بہت کم اشخاص میں ہوا ہے۔ اس سبب سے رسولوں کی تعداد بیسوں سے کم ہے۔ کیونکہ نور جب صاف شفاف چیز پر پڑتا ہے تو منعکس نہیں ہوتا۔ مگر جب زمین پر پڑتا ہے تو منعکس ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا منعکس ہونا مثل رسالت کے اور چمکانا مثل نبوت کے ہے۔ دن جب ہی ہوتا ہے جب سورج کی روشنی منعکس ہوتی ہے۔ ایسے ہی خلقت کی ہدایت ایسی وقت ہوتی ہے جب رسالت ظاہر ہوتی ہے۔

ہر نبی کے ساتھ ان کے نور نبوت سے ایک فوت مخصوص تھی۔ اور ہر رسول کے پاس پانچ انعکاس کے نور نبوت سے زائد نور تھا۔ چنانچہ انبیاء کا نور سونوں کے نور سے زیادہ ہے اور رسولوں کا نور بیسوں کے نور سے زیادہ ہے۔ کیونکہ بیسوں کے پاس ایک نور ہے۔ اور رسولوں کے پاس دو نور ہیں ایک نور نبوت کا اور دوسرا نور رسالت کا۔ یہ بات تم کو پہلے ہی معلوم ہو چکی ہے کہ نبوت کا نور عقل سے ہے۔ اور رسالت کا نور نفس سے ہے۔ اور دونوں کا جمع ہونا ایک نور کے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ پس نور علی نور۔ نبوت اور رسالت کا جمع ہونا ہے۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ تین نوروں کا جمع ہونا دو نوروں کے جمع ہونے سے بھی فضائل اور برتری

ملہ یعنی نور نبوت کے منعکس ہونے سے رسالت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی سبب سے رسالت کا نور مرکب اور مضاعف ہے۔ ۱۲

ہے۔ اور دو تین نور یہ ہیں۔ نور رسالت۔ نور نبوت۔ نور ظہور و منزل وجود کے ہر تینوں انوار اور انوار رسولوں میں جمع ہوئے ہیں۔ پس جیسے کہ رسول نبیوں میں مخصوص ہیں ایسے ہی اولوالعزم رسولوں میں مخصوص ہیں۔ اور ان کی نسبتی رسولوں سے بھی بہت تنویری ہے کل رسول تین سو تیر ہیں۔ اور اولوالعزم ان میں سے چھ ہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اولوالعزم رسول چھ ہیں۔ آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم +

تحقیق کلام کی رو سے آدم اولوالعزم کی گنتی سے خارج ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا ہے فَخَسَىٰ وَكَذٰلِكَ يَجْزِلُ لَهَا عَزْمًا مَّا يَنْبَغِي اَدَمَ بِصَوْلِ گِیا اور ہم نے اُس کا عزم نہیں پایا۔ اور اگر اس عزم سے خاص کی عزم مراد لیا جائے۔ تو آدم اولوالعزم کے شمار میں داخل ہونگے۔ جو رسول کہ اولوالعزم میں سے ہیں۔ اُن کو صاحب دورہ تامہ کہا جاتا ہے۔ اور ان میں کے واسطے دائرہ کبریٰ ہے۔ اور دائرہ کبریٰ ان چیزوں پر مشتمل ہے رسالت نبوت کتاب عزیمت دعوت ملت امت شریعت خلافت۔ اور دائرہ تامہ ہر برس کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اُس کا فرمان ہے۔ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّنْ قَدْرٍ لَّهٖ اَيُّنَ مِثْلِكَ تیرے رب کے پاس کا ایک روز تمہارے شمار کے برابر برس کے برابر ہے۔ پس یہی دسویں باتیں رسولوں میں سے جس شخص میں محتج ہوں وہ اولوالعزم

۱۔ اس مسئلہ میں ہماری بہت بڑی بحث ہو چکی ہے جو کہ اس بات کو ثابت کر چکی ہیں کہ رسالت اور نبوت کسوا نہیں ہے بلکہ یہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی بارصواب کے واسطے فرمایا ہے۔ وہ میں فرق کیا ہے۔ پس جس سے وہ میں نور نبوت رکھا گیا ہو۔ اس سے اور الہی کی مخالفت کے صادر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی مخالفت سے لے کر کوئی خدمت نہیں ہو۔ اور جس جگہ کہ نور الہی اور انسان لا غنا ہی جاوہر وہاں خلقت کا کیا کام کہ یہ بات ہمیں ہی ہو کہ نور اور خلقت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ پس لازم ہوا کہ یا آدم ص نمی نہیں تھے یا انہوں نے مخالفت نہیں کی حالانکہ دونوں باتیں نبیم کی گئی ہیں یعنی آدم ص کو نبی بھی مانا گیا ہوا اُن کی مخالفت کو نبی ثابت ہے۔ خود نماذات ہو کہ فتنے جو ہم نے لکھے۔ واسطے کا واقعہ حضرت امین الامت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے منقول ہے کہ جب آپ جہاد میں تھے وہاں کے کفاروں نے آپ سے اس نیت شریف کے متعلق سوال کیا جو خاص ہمارے رسول کی شان میں اذن ہو۔ وہ کہنے لگے کہ نبی اور پاپا تو گمراہ ہیں ہدایت کی کفاروں نے کہا کہ تمہارے رسول نبوت سے پہلے گمراہ تھے حالانکہ رسول نزول دیا اور نبوت کے کا۔ چوتھے سے چھ بھی گمراہ نہیں ہوتے حضرت امین الامت نے فرمایا۔ یہ وہ گمراہی نہیں ہے جسکے تم کہتے ہو یہ گمراہی وہی شوق کی ہو۔ اور حوریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راہ دیکھنا ہے یہی معنوں حضرت آدم کی گمراہی کا ہے۔ جسکو خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے فتنی۔ ثم استلبہ زینۃ شباب یخینہ و یخذلہ و یسرین علی

میں سب سے بگراں چھ آدمیوں کے ہوا اور کسی میں نہیں پائی گئیں اور ایک اور روایت میں پانچ اولوالعزم آئے ہیں۔ ان کی شریعتیں اور کتابیں پائی جاتی ہیں۔ اور ان میں سے بعض کی امتیں بھی موجود ہیں جیسے کہ نوح علیہ السلام کی الواح اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید یہ سب کتابیں موجود ہیں اور داؤد کی زبور کہ جو لوگ ان میں شامل کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ زبور میں تورات ہی کے چھٹے ہونے کے کچھ احکام ہیں۔ جو سیوں کی کتاب تہذیب اس بات کا دعویٰ ہے کہ کتب سببا میں جو صحف ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ جو اس کے کلام اور ان کی کتابوں کے متعلق ہماری بہت بڑی بحث ہے۔ مگر اس کا یہاں موقع نہیں ہے۔ پہلی کتابوں میں سے اس زمانہ میں جو کتابیں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں سببا جو اس کے اندر اور تورات یہودیوں میں اور انجیل نصاریٰ میں اور فرقان جو سب منزہ کتابوں میں بہتر اور خوب تر ہے۔ مسلمانوں میں۔ رسولوں کا تفاوت اور ان کے درجوں کا فرق ان کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی جو کتاب کامل اور دانی ہوگی۔ اور اس کے معانی کثیر اور واضح اور خوب ہونگے اس کے رسول بھی جنہو وہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ کامل اور اشرف اور اظہر اور انور ہونگے۔ چنانچہ تورات احکام کی طرف زیادہ مائل ہے۔ اور تہذیب کے کلام سے آمیزہ اور انجیل مقدمات حکمت اور علم اخلاق کی طرف مائل ہے اور صحف ابراہیم اخلاق اور آسمانی امور میں نظر کرنے کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ اور زبور علم و اعظم پر شامل ہے۔ اور قرآن شریف جس کی شان یہ ہے کہ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَيْثُ يَحْكُمُ حَيْثُ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ لَا يَذُرُ اس میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے ہے۔ اور یہ نازل ہوا ہے حکمت والے کے پاس سے جو لائق حمد ہے۔ پس یہ قرآن شریف کل آسمان و زمین کے علوم پر شامل ہے۔ وَلَا رَسْلَ وَلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ وَلَا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ یعنی کوئی تردید نہ ہو کہ ایسا نہیں ہے۔ جو کتاب روشن یعنی قرآن شریف میں نہ ہو۔

یہ ایک وہ پارہ محیط ہے۔ اس میں گذشتہ و آئندہ کی سب چیزیں ہیں اور زمانہ موجود کی

لے۔ سب ایک سہرہ جہاں اس نے اپنے رسول بھیجے تھے چنانچہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے لَقَدْ كَانَ لِمُجِيبِكُمْ

احکام بھی ہیں۔ اور یہی کود قلوب ہے اور یہی حق کی میزان ہے۔ جو شخص اُس کے اندر اپنے علم و عمل کو توڑتا ہے۔ وہ خسار و اور نقصان سے نجات پاتا ہے۔

قرآن شریف کا ہر کلمہ مثل درجہ کے ہے۔ اور ہر حرف مثل دقیقہ کے اور ہر آیت مثل بیج کے اور ہر سورت مثل آسمان کے جن کے اندر معانی ربانیہ کے آفتاب سیر کر رہے ہیں۔ وَ لَوْ اَنَّ مَآئِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَآءٍ اَفْلَاحٌ وَّ اَلْبَحْرُ یَسْفُكُ مِنْ یَدِهِ سَبْعَةُ اَنْجَاقٍ مَا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللّٰهِ یعنی اگر زمین کے جس قدر درخت ہیں سب کی قلیں اور سات سمندر وکی سیاہی بنا کر ان سے خدا کے کلمے لکھے جائیں تب بھی ختم نہ ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمانا ہے۔ قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِیْدَادًا لِّکَلِمَاتِ رَبِّیْ لَفِیْدٌ اَلْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ یُّنْفَذَ کَلِمَاتُ رَبِّیْ وَ لَوْ جِئْنَا بِسَبِّحٍ مَّدَدًا یعنی کہہ دو کہ اگر سمندر کی سیاہی ہو میرے رب کے کلمات لکھنے کے واسطے تو کلمات کے ختم ہونے سے پہلے سیاہی ختم ہو جائے۔ اور اگر چہ اُس کے ساتھ اور اُسکی برابر سیاہی ہو۔ تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ مگر رب کے کلمات ختم نہ ہوں۔

یہ قرآن شریف کلام اللہ ہے اور حبل المتین ہے۔ مراط مستقیم ہے اور یہی خط استوار ہے۔ اور یہی تریاق اکبر ہے۔ اور یہی کبریت احمر ہے۔ اس میں کل معانی اور مشالیں پائی جاتی ہیں۔ اور اسی میں تنزیل اور تاویل ہے۔ اور اسی میں تحقیق اور تعطیل اور نقص اور تکمیل ہے اسی میں نورات انجیل اور زیور پائی جاتی ہیں۔ اور اسی سے آسمان و زمین اور ظلت اور نور کا ظلم پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین امام الشافعی علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے کسی شخص نے عرض کیا کہ ہو دیکھتے ہیں۔ تورات چالیس بوجھ کے برابر ہے۔ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ الحمد للہ اور بسم اللہ کی بات میں اس قدر معانی ہیں کہ اگر ان کو لکھا جائے۔ تو چالیس بوجھ ہو جائیں پس بیشک قرآن کا ایک حرف تورات اور اس کے کل معنایں سے بہتر ہے۔ اور حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر تورات کے آپ نے حضرت عمر بن خطابؓ کے ہاتھ میں تورات کا ایک جڑ دیکھی۔ فرمایا اسے نمربہ تمنا سے ہاتھ میں کیا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ تورت کا ایک جڑ ہے۔ پس یہ سنتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا اور

فرمایا اسے عمر کیا کتاب اللہ اور اس کی قرأت تجھ کو کافی نہیں ہے۔ قسم ہے خدا کی اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی سوا میری پیروی کے اور کچھ نہ آتا۔

پس اے طالب قرآن شریف میں نظر کر اور اس کے معانی میں غور و فکر کر۔ پھر اسی سے رسولوں کے درجہ معلوم کرے۔ کیونکہ رسولوں کے درجوں کا فرق کتابوں سے معلوم ہو جاتا ہے۔

اور وہ رسول جو صاحب کتاب نہیں تھے۔ اور اولوالعزم رسولوں کی پیروی کرتے تھے۔ یہ مردِ دوزخوں کے درمیان میں پانچ پانچ شخص تھے جیسے حضرت زکریا اور یحییٰ اور ادریس اور یونس بن مثنیٰ اور ذوالکفل اور ایوب اور داؤد اور سلیمان اور ایسح اور ہود اور صالح اور یوسف وغیرہم علیہم السلام اور یہ سب صالحین ہیں۔ تھے۔ اور بعض ران رسولوں میں سے اولوالعزم کے خلیفہ ہوئے ہیں جیسے حضرت شیث اور موط اور ثعلیبہ اور اسماعیل اور اسحاق اور نادر وغیرہم علیہم السلام ان کے مراتب کی شرح اور تفصیل نہایت طویل ہے۔ ہم کو ان سب کے مراتب اور مقامات معلوم ہیں۔ اور ان کے مدارج کا فرق بھی معلوم ہے۔ خوب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کے حالات واضح طور سے بیان کر دیئے ہیں جس کے بغیر ان کے معلوم کرنے کا شوق ہو۔ وہ قرآن شریف میں غور و تامل کرے امید ہے کہ اللہ تم اس کے قلب کی آنکھ کو کھول دے گا۔ اور وہ رسولوں اور اولوالعزموں کے مراتب اچھی طرح دیکھ لیگا۔ معلوم ہو کہ ہر ایک رسول کو ان کے مرتبہ اور قرب حق کے موافق معراج ہوئی ہے جس میں وہ اپنے اپنے مقام میں پہنچے ہیں چنانچہ ان میں سے آخر مراتب ارکان سے آگے نہیں بڑھے۔ اور کسی کی معراج مٹی کی طرف ہوئی ہے اور کسی کی پانی کی طرف ہو کر سیلی ہوئی طرف اور کسی کی آگ کی طرف ہوئی ہے چنانچہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کی معراج مٹی کی طرف ہوئی اور حضرت نوح اور حضرت یونس علیہما السلام کی معراج پانی کی طرف ہوئی اور حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی معراج آگ کی طرف ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج آگ کی طرف ہوئی۔ اور ہمارے حضور سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی

اسد علیہ وسلم کی ساری عالم طبع سے ملکوت اعلیٰ کی طرف ہوئی تھی۔ دینی فتنہ کی فتنہ فتنہ
توسین اؤ اؤنی فاقو سخی ائی عینہ ما اؤخی۔ پس رسولوں کی تفصیل رسالت کے مرتبہ نہیں
اور ان کی خصیصہ میں جو ان کی جوہر ذات کے اندر نہیں۔ مگر نبوت کے اندر سب نبی
بربر میں۔ کیونکہ کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ پس رسالت کی حقیقت نبوت سے مستفاد
ہے۔ اور نبوت خاص ذات باری تعالیٰ سے مستفاد ہے۔

جب خداوند تعالیٰ کسی بندہ کے قلب کی طرف روح قدس کے ساتھ نظر کرتا ہے۔
اور وہ نظر بندہ کی روح کے ساتھ اتصال کرتی ہے۔ تب اس سے رسالت کی روشنی
نمودار ہوتی ہے۔ پس گویا رسالت نبوت کی معاد اور نبوت رسالت کا مبداء ہے۔
بعض نبی مبداء کی ابتدا ہی میں ٹھہر گئے۔ اور بعض نے مبداء کی حیرت انگیز ترقی کی یعنی نبوت
کے درجہ سے رسالت کے مرتبہ میں پہنچے۔ اور انہیں درجوں اور مرتبوں کے تفاوت سے
عبارات اور اشارات کی کثرت ہوئی جن سے شراعی اور مذہبوں کی ترکیب ہے۔ اور
رسولوں میں یہ اختلاف محض زمانہ کے انقلاب اور مکان کے تغیر سے واقع ہوا ہے کیونکہ
بعض چیزیں جو ایک جگہ شفا ہیں وہ دوسری جگہ بیماری ہیں۔ اور جو ایک وقت نفع کرتی
ہیں وہ دوسرے وقت نفع نہیں کرتی ہیں۔ مثلاً شہد حجاز کے ملک میں شفا ہے اور بعض
ملکوں میں نہایت خطر ہے کچھ فادہ نہیں دیتا میں کہتا ہوں بعض دوائیں ایسی ہیں جن
کا اثر زمان اور مکان سے تغیر نہیں ہوتا۔ مثلاً سفوفیاس سے ہر شہر اور ہر وقت میں علاج
کیا جاتا ہے اس وہ دوا جس کا اثر زمان و مکان سے تغیر نہیں ہوتا۔ وہ نبوت کی مثل ہے۔
اور جس کا اثر زمان و مکان سے تغیر ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کا اثر ہر قوم اور ہر وقت
کے ساتھ مخصوص ہے۔ وہ رسالت کی مثل ہے۔ رسول دعوت کی ہیکلیں ہیں۔ اور
انبیاء قربت کی ہیکلیں ہیں۔ اور قربت دعوت سے بالاتر ہے۔ اور رسالت کی نبوت
کے ساتھ اخلاص ایسی ہے۔ جیسے خلافت کی رسالت کے ساتھ اخلاص۔ آدم علیہ السلام

ملہ معنی اس آیت تریف کی ہے۔ کہ نزدیک ہوا۔ پھر اس قدر مجاہد دو کماؤں کے برابر کہ ان سے بھی کم فائدہ نہ کیا
پھر ان سے اپنے بندہ کی طرف جو کچھ دینی کرنی تھی وہ کروں۔ اس سے معنی نبوت کی انتہا رسالت پر ہے۔ اور رسالت کی انتہا
نبوت ہے۔

پہلی سیکل میں جنہیں رسالت کے نور نے جلوہ کیا ہے۔ اور نبوت کی جناب سے دعوت کی زمین کی طرف باہر کئے گئے۔ اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر شخص ہیں۔ پھر نور نبوت نازل ہوا اور حقیقت رسالت سے اُن کو اوج نبوت پر پہنچایا۔ یعنی آدم کا نزول تحقیق نبوت کے تنزیل رسالت کی طرف تھا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج تنزیل دعوت سے نور نبوت اور حقیقت الہیت کی طرف تھا۔

پس اسے طالبہ تحفہ کو لازم ہے کہ انبیاء اور مرسلین کا تہلیل کرے یہ سمجھ کر تمت کی پیچیدہ سے باندھ کر نجات کی حضور میں پہنچا دینگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْقِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یعنی جن لوگوں نے رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہونگے جو پیر اللہ تعالیٰ نے انعام کیلئے۔ نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین سے۔ انبیاء آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور صدیق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور شہداء حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور صالحین میں سے ابو حنیفہ اور شافعی وغیرہ ہیں وَحَسَنُ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اور یہ لوگ پیچھے رفیق ہیں یعنی جیسے علیہ السلام کے نازل ہونے کے وقت اور وہی مہدی ہیں جن کی شان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَا مَدِيَّةَ وَلَا عِلَاسِيَّةَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ یعنی بے مدداری مگر شہید بنائیں گے اور علم بالاصواب۔

چوتھی فصل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کے متعلق تفصیلی بیان میں

اللہ فرماتا ہے۔ اِنَّا ارْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللَّهِ بِرِادْنِهِ وَسِرًا جَاہِلِيًّا یعنی ہم نے تم کو بھیجا ہے دگواہ بنا کر شہادت دینے والا اور ڈرانا والا

اور بعض شہداء میں اس کے لقب اور ہے۔ یعنی اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدفِ حیاتِ اسلام حضور کی روح میں ہے۔ اب تک نہیں ہوئے۔ جن کی مار کا نام آسمان پر پہنچا دیا گیا ہے۔

اور خدہ کی طرف اُس کے علم سے بلانے والا اور روشن چراغ۔ اور حضور علیہ السلام خود فرشتے میں۔ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورَ نَبِيِّہِ یعنی پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میرا نور ہے اس نور کے اللہ تعالیٰ نے چار حصے کیے۔ ایک حصہ سے عرش بنایا دوسرے حصہ سے قلم بنائی۔ اور اُس سے فرمایا کہ عرش کے گرد لکھ۔ اُسے عرض کیا میں کیا لکھوں۔ فرمایا میری توحید اور میرے نبی کی فضیلت لکھ۔ تب قلم عرش کے گرد جاری ہوا اور اُس نے لکھا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ۔ اور تیسرے حصہ سے اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا کیا اور قلم سے فرمایا لوح پر کچھ قلم نے عرض کیا اے پروردگار کیا لکھوں۔ فرمایا میرا علم اور جو کچھ کہ میں قیامت تک پیدا کر دوں گا پس قلم نے لوح پر لکھنا شروع کیا۔ اور چوتھا حصہ ایک عرصہ تک متروک رہا۔ یہاں تک کہ عظمت سے متصل ہوا اور مسجد بجالایا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے چار حصے کیے اور پہلے حصہ سے عقل کو پیدا کیا۔ اور سر میں اس کو جگہ دی۔ دوسرے حصہ سے معرفت کو پیدا کیا۔ اور سینہ میں اس کو جگہ دی تیسرے حصہ سے سورج اور چاند کے نور کو اور آنکھوں کی روشنی کو پیدا کیا۔ چوتھے حصہ سے عرش کے اوپر عرافت یعنی اس کے گرد حجابات پیدا کیے پھر اُن نور کو آدم کے اندر ودیعت رکھا۔ چنانچہ آدم کے مسجد کی اصل وہی نور محمد تھا۔ عرش کا نور بھی محمد کے نور سے ہے اور قلب کا نور بھی محمد کے نور سے ہے۔ اور لوح کا نور بھی محمد کے نور سے ہے اور عقل کا نور بھی محمد کے نور سے ہے۔ اور معرفت کا نور بھی محمد کے نور سے ہے۔ اور آدم کا نور بھی محمد کے نور سے ہے۔ اور بدن کا نور بھی محمد کے نور سے ہے۔ اور آنکھوں کا نور بھی محمد کے نور سے ہے۔ اور محمد کا نور جبار صل جلالہ کے نور سے ہے۔ یہ حدیث عزیز من ہے اور بہت سے معانی کا مجموعہ ہے۔ اس کو محمد بن منکدر نے جابر بن عبد اللہ انصاری سے روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث کا انکار وہی شخص کریگا۔ جو نبوت کے کمال سے ناواقف ہے۔ اور جو اس کو خوب جانتا ہے۔ جیسا کہ جانتا چاہیے۔ اور اس کے دل میں حضور کا یہ فرمان جگہ پکڑے ہوئے ہے۔

کُنْتُ نَبِیًّا مَّا وَاَدَمُ بَیْنَ الْمَاءِ وَالطِّیْنِ وَہ جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام کل موجودات سے اسبق اور کل مخلوقات سے اکمل ہیں۔

اگرچہ آپ کا جسم جسمانی اور شخص حیوانی مثل اور موجودات کے تھا۔ مگر آپ اپنے نور اور صفات جو ہر اور کمال ذات کے ساتھ ایک مفرد چیز تھے بغیر تغیر اور تعلق اور آلہ اور آداة اور موضوع اور خیر اور دفع کے۔ وجود آپ کا زمان اور مکان سب سے پہلے تھا۔ اور آپ نور الہی اور نبوت ربانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ علیا کے ساتھ آپ کو پیدا کیا تھا۔ اور اپنے صحیح علم سے اپنے صاف و پاک ارادہ کے ساتھ آپ کو نکال کر ذات عقل میں مرکوز رکھا جیسے کہ نیک خطرہ عالم عاقل کے قلب میں رہتا ہے۔ اور نبوت عقل اول کے اندر اس طرح سے ہو گئی جیسے مکان کا نقشہ معمار کے دل میں ہوتا ہے۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عقل اول کی ذات کے اندر تھی جو روایات کی عمارتوں کی معمار ہے۔ پھر یہ نور نبوت شائع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سب چیزوں سے کامل تر اور کل موجودات سے سابق تر بنایا۔ اور اُس کے نور اور روشنی کو تمام اجرام و اجسام علوی و سفلی پر تقسیم کیا۔ تاکہ سب اجسام موجودات مرتبہ میں اُس سے کم رہیں۔ اور شریعت و طبیعت پر مقدم ہو۔

معمار حسب مکان بنانا چاہتا ہے۔ تب وہ سب سے پہلے اُس کے نقشے کی فکر کرتا ہے پھر مکان کے واسطے جو جو سامان مہیا کرنے ہوتے ہیں۔ اُن کو مہیا کرتا ہے جیسے اینٹ پتھر ٹی چونا لکڑی وغیرہ اور یہ سب چیزیں اسی نقشے کے تابع ہوتی ہیں جو معمار کے دل میں ہے اور جس کے اوپر اُس نے مکان کی بنیاد ڈالی ہے۔ پس اسی طرح تمام موجودات نور نبوت کے تابع ہیں جس کے سبب سے یہ پوری ہوئی ہیں۔ اور وجود کامل ہوا ہے۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے عالم روحانی کو ابداع کیا۔ اور عالم جسمانی کو خلق کیا۔ نور نبوت کو عقل کی ذات سے اس طرح نکالا جیسے مکان کی صورت معمار کی ضمیر سے نکلتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے حصے کیے اور تمام عالم کے ہر ایک جز کو اُس نور میں سے اُس کا حصہ عنایت کیا۔ چنانچہ اسی نور سے چاند سورج روشن ہوئے۔ اور

اُسی نور سے سرش اور لوح و قلم کا نور ہے۔ اور اُسی نور سے آسمانوں کو ستاروں کے ساتھ زینت دی گئی ہے۔ اور اُسی نور سے زمینیں بچھائی گئی ہیں۔ پھر دوبارہ وہ نور نفس اقل کی قوت میں آدم کی پیدائش تک رکھا گیا۔ یہاں تک کہ آدم کا خمیر بنایا گیا۔ اور اُس کی ترکیب اور ترتیب ہو کر وہ نور ربانی اُس کے قلب میں ڈالا گیا۔ پس اسی نور کی برکت سے آدم کامل عاقل عالم بن گیا۔ یہی نور نبوت جو آدم کے قلب میں ڈالا گیا تھا۔ اُس کی نسل میں جاری کیا گیا۔ یہاں تک کہ آدم سے منتقل ہوا شیث میں آیا اور شیث سے اسبطح پاپوں کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ حضور م کی والدہ ماجدہ کے اندر منتقل ہوا۔ اور وہاں اُس نے صورتہ محمدی اختیار کی اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس نور سے عالم روحانی کو ابداع کیا تھا۔ ایسے ہی عالم جسمانی کو اُس سے مجسم کیا۔ پس گویا یہ نور ابتدا میں مکار کا نقشہ تھا۔ جو آخر میں مثل اس آخری اینٹ کے ظاہر ہوا۔ جس پر مکان کی تعمیر ختم ہوتی ہے۔ پس جو چیز کہ علم الہی میں تھی وہ آسمان وزمین کو محیط تھی۔ اور اُسی کے نور سے نورانیت کے آخر تک نور پہنچا۔ اور کل اشیاء موجود ہوئیں۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَادَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْخَبْلَيْنِ -

اور جب یہ نوریکل جسمانی میں ظاہر ہوا۔ تو اُس آخری اینٹ کی طرح اپنے ابناء جنس میں مشترک ہو گیا۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ يَئِنَّ كَمَدُوكُمْ فِي مِثْلِ تَهَارَىٰ لِكَبَشَرِ هَوَىٰ - میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اور آپ کے ابتداء امر کی طرف آپ کا رب اپنے اس قول میں اشارہ فرماتا ہے۔ وَلَئِكَ لَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ پس تم سیدے رستہ کی ہدایت کرتے ہو۔ اور حنیض بشری کی طرف آپ کی انتہا کے متعلق فرماتا ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَفِئْتُمْ خِمِيتُونَ۔ یعنی بیشک تم بھی مرنا والے ہو۔ اور یہ بھی مرنا والے ہیں۔ اور فرماتا ہے۔ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ بِشَكِّ تَمْ هِدَايَتِ نَبِيٍّ كَرِهْتَ هُوَ جَسَدٌ قَرِيبٌ -

جب آپ نورانیت محض میں تھے۔ تو مثل مکار کے نقشہ کے تھے جس کے بغیر وجود صحیح نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جب آپ اپنی شکل کے ساتھ متحد ہوئے تب مکانی

کے اجزا میں سے ایک جز کی مثل ہو گئے یعنی ایک اینٹ کی طرح کہ اگر اُس کو نکال لیا جائے تو مکان میں کچھ خلل واقع نہیں ہوتا۔ پس نور الہی جب جنس شخص میں منتقل ہوا تو اُس کا ادراک اُس کے صفر حجم کے سبب سے دیکھنے والوں کی نظر میں آسان ہو گیا۔ جیسے کہ آفتاب جب ابر میں آجاتا ہے۔ تو دیکھنے والوں کو اُس کا دیکھنا آسان ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم کے قلب میں مرکب کیا۔ تب اُسی نور کے اٹھانے سے آدم علیہ السلام سجدہ کے مستحق ہوئے۔

پس درحقیقت اللہ تعالیٰ کی امانت ہی نور نبوت ہے۔ جسکو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا۔ اور انہوں نے اُس کے اٹھانے سے انکار کیا تھا اور ڈر گئے تھے اور انسان نے اُس کو اٹھا لیا۔ پس اسی نور اور اسی امانت کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم فرمایا۔ چنانچہ فرماتا ہے اَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدَ اِلَّا ابْلِسَ كَلَّمَ اِيْحَعُوْنَ اِلَّا ابْلِسَ لَوْ يَكُنْ مِنْ السَّاجِدِيْنَ يَغْنَىٰ سجدہ کرو آدم کو پس سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ کیونکہ سجدہ نور محض کے واسطے تھا۔ اور سجدہ کرنے والے بھی نور ہی کے جز سے تھے۔ اور نور نبوت کے واسطے یہ بات بھی ضروری ہے۔ کہ اس کے مقابلہ میں ظلمت پائی جائے۔ تاکہ اس کی ضد ہو۔ اسی جبے شیطان آدم کا مخالف ہوا۔ تاکہ نور کے مقابلہ میں ظلمت پائی جائے۔ پھر جب وہ نور آدم سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں منتقل ہوا ابلیس لعین کی ظلمت بھی ابو جہل بن ہشام وغیرہ کی ریل میں منتقل ہوئی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا ہے۔ ہر نبی کے واسطے ایک شیطان ہوتا ہے۔ اور میرے واسطے بہت شیطان ہیں۔ پس حضور درحقیقت نور الہی یا نور کے نور ہیں۔ اور شیطان آپ کے مقابل میں ایک ظلمت ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ظلمت سے نور کی طرف لاتا ہے۔ اور دشمنوں کو نور سے ظلمت کی طرف لہاتا ہے۔ جب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے۔ تو وہ ظلمت آپ کے سامنے مقابل ہوئی۔ اور اُس نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔

۱۔ یعنی مخالفین ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں اور جہان تک ان سے ممکن ہوتا ہے لوگوں کو ہدایت حاصل نہیں کرنے دیتے۔

یہ تنگ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسکین اور تقویت کے واسطے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ یعنی بیشک ہم جانتے ہیں کہ تمہارا سینہ اُن باتوں سے جو کھا رکھتے ہیں تنگ ہوتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ يَعْنِي هُمْ يُكْفَرُونَ مسخری کریں وہوں سے کافی ہو گئے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدعوں کرتے ہیں۔ اور فرمایا اَلَيْسَ لِلَّهِ يَكُافٍ عَبْدًا یعنی کیا اللہ اپنے بندہ (یعنی رسول) کو کافی نہیں ہے۔ دِيحُوْا فُوْكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ وَمِنْ يُضِلُّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ یعنی تجھ کو اُن اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں جن کی خدا کے سوا پرستش کرتے ہیں جس کو خدا گمراہ کرے۔ اس کے واسطے کوئی ہدایت کریں والا نہیں ہے۔ پھر جب کہ جاہلوں نے آپ کو مشغصات میں سے شمار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُس زمرہ سے آپ کی علیحدگی ظاہر فرمائی۔ چنانچہ فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یعنی محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ مگر وہ تو اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حضور کی تحدید اور تعدید سے منع فرمایا کہ ان کو ایک شخص واحد شمار نہ کرو۔ اور نہ بشریت کی نگاہ سے اُن کی طرف نظر کرو تا کہ اُن کو اہل بشر میں سے ایک جزو دیکھو۔ بلکہ اُن کی اُس صورت پر نظر کرو۔ جو وجود سے پئے تھے تا کہ تم ایک نور دیکھو۔ جس نے آخر موجودات پر تک احاطہ کر رکھا ہے۔

جس شخص نے آپ کو مثل اور اشخاص کے ایک شخص دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کی مدت فرمائی ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یعنی تم دیکھتے ہو اُن کو کہ تمہاری طرف نظر کرتے ہیں۔ مگر کچھ نہیں دیکھتے۔ اور فرمایا صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَمَا لَا يَعْقِلُونَ یعنی بہے میں گونگے ہیں اندھے ہیں۔ پس وہ نہیں سمجھتے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کمالات کو بیان فرمایا ہے۔ لَيْسَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یعنی قسم ہے قرآن حکیم کی بیشک تم رسولوں میں سے ہو علی صراطِ مستقیم سیدھے راستہ پر۔ اور تذلل اور شغفت اٹھانے سے آپ کو منع فرمایا ہو۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۖ يَعْنِي هُمْ نَزَّلُوا الْقُرْآنَ اسو اسطے نہیں نازل کیا ہے۔

کہ تم مشقت میں پڑو۔ اور آپ کو حکم فرمایا ہے کہ ہمیشہ اپنے عنبر ربانی کی طرف مبدا اور مودا کی دونوں طرفوں میں نظر رکھیں چنانچہ فرماتا ہے۔ قُلْ دَيْتْ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَدْ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ وَّاَعْمَلْ فَاِنْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا یعنی کہو کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اچھے ٹھکانے میں داخل کر اور اچھی طرح سے نکال اور اپنے پاس سے میرے واسطے فتحیابی کا غلبہ نصیب کر۔ پھر آپ کے نور کی برکت کے واقع ہونے کو فرمایا ہے۔ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا قَالَا یعنی حق آیا۔ اور باطل دور ہوا۔ بیشک باطل دور ہونا ہی تھا۔

پھر آپ کو مزید عنایت کے ساتھ مخصوص کیا۔ اور لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف بلانے کا نوہ آپ کو حکم فرمایا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِيْ يَحْبِبْكُمْ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ یعنی کہدو اے لوگو اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو۔ تو میرا اتباع کرو خدا تم سے محبت کریگا اور تمہارے گناہ بخش دیگا۔ اور آپ کی دعوت کے مرتبوں کی تین قسمیں فرمائیں۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَعْرُوفِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُنْتَبِزِ اے نبیؐ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور مجادلہ کرو۔ ان سے اچھے طریقہ کے ساتھ بیشک تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ ان لوگوں کو جو اس کے راستہ سے گمراہ ہو گئے۔ اور اُن کو بھی خوب جانتا ہے۔ جو ہدایت پر ہیں۔ اور یہ تینوں مرتبہ دعوت کے موجودات پر نظر کر کے رکھے ہیں حکمت روحانیات کے واسطے ہے۔ اور مجادلہ جسمانیات کے واسطے ہو اور موعظہ حسنہ درمیانی لوگوں کے واسطے ہے۔ جو سابقین اور ظالمین کے درمیان میں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ اٰمِلٰدِ اٰفِیْنٰهُمْ اَلَّذِيْنَ يَنْفِقُوْنَ مِنْهُمْ مَّقْتَصِدًا وَهُمْ سٰبِقُ الْاٰخِرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ۔ پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے واسطے ہیں۔ اور بعض درمیانی ہیں (یعنی نہ نیک ہیں نہ بد) اور بعض اُن میں سے حکم خدا نیک کاموں کے ساتھ سبقت کو نے واسطے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے

آپ کو نوریاں پر نوریاں کی زیادتی کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تاکہ جو کچھ آپ فرمائیں
رُودتِ حق سے فرمائیں نہ علمِ حق سے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اَنَا فِي مَلَكَانِ فَشَقًّا
مَذْرُوفًا وَآيَا بَطْنِي مَكْرُومًا لِحُكْمِهِ فَاَقْرَبَايَ فَلَئِنْ مَاتُا عَاثَا فَاَكَاثَا عَايِنَا لَامَرًا مَعَارِنَا
یعنی میرے پاس دو فرشتے آئے اور حکمت سے بھرا ہوا ایک طشت لائے۔ اور اُممِ حکمت کو
میرے قلب میں ڈالا۔ پس میں اُمور کو ظاہر دیکھتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے
اَمَدُ تِلْكَ فَرَمَاتُہِ۔ بیشک ابراہیمؑ میرا خلیل ہے۔ اور موسیٰؑ میرا محب ہے۔ اور بیشک محمدؐ
میرے حبیب ہیں۔ قسم ہے مجھ کو اپنی عزت اور جلال کی میں نے اپنے حبیب کو اپنے
خلیل اور محب سب پر فوقیت دی ۵

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ بند مکان عنایت کیا ہے جہاں کوئی سالک
نہیں پہنچا۔ اور نہ کسی کو اس کی حقیقت کا عرفان نصیب ہوا۔ تمام موجودات اُس کے
درجہ سے گر گئیں اور کل محکومات اُس کی بلندی سے منقطع ہو گئیں۔ اور اُس مقام میں
آپ کو پہنچایا جہاں آپ نے مسیح کی اپنی رفاقت سے اور موسیٰ کی اپنی موافقت سے
خبر دی ہے بِمَعْرِفَةِ الَّذِي شَرَى بِعَمْرٍو اَلَيْسَ بِكَ مِنَ الْمُسْتَعِدِّ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي
بَارَكْنَا لَوْلَا لِيُذِيْبَهُ مِنَّا يَا تَبْنَا۔ پھر جب آپ حق کی جناب میں پہنچے اور اپنے رب کو شہم
حق سے دیکھا کہ اَلْكَذِبُ الْفَوَادُ مَا رَاْنَا اَفْتَادُوْهُ لَعَلَّهٗ مَآيَرِيْ وَلَقَدْ رَاَا نَزْلَ الْاَنْجَلِ
يَعْدُوْ سِدْرًا مِّنْ الْمُنْتَهٰى عِدَاوِنْدِ تَعَالٰى لَہٗ اُپ سے کلام کیا۔ اور وہ باتیں آپ کو تعلیم کیں۔ جو
آپ نہیں جانتے تھے اور آپ سے فرمایا۔ اے محمدؐ عَلِمْتَ مَا لَكَ تُكْنٰی وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ
عَلَيْكَ عَظِيْمًا اور عداوند تعالیٰ نے آپ کو رسولِ خوش بختی دینے والا اور ڈرانے والا
اور خدا کی طرف بلائی والا اور روشن چراغ بنایا۔ اور ہدایت کرنی والا اور تقسیم کرنے والا
اور میزان اور صراط اور شام اور متوسط اور شفع اور عرش اور نبی اور نبوت۔ اور خدا
سے پاکی ہے اس ذات کو جو اپنے بندہ کے تین رات کو مسجد حرام سے سہا قسطنطین لے گیا۔ جس کے گرد اگر ہم نے
برکت رکھی ہے (اور یہ لے جانا اس واسطے تھا) تاکہ ہم اُس (اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھلا دیں) ۱۲
۱۳ یہ ترجمہ کنی جگہ گد چکے ۱۴ یعنی اسے محمدؐ کو ایسی باتیں تسلیم کیں۔ جن کو تم حسین جانتے تھے۔ تو
اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے ۱۵

اور سرور اور خطیب اور ادیب اور رفیق اور طبیب بنایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنْفٍ ضَالِّينَ ۖ يَعْنِي خداند تعالیٰ کی وہی ذات پاک ہے جس نے ان پڑھوں میں ایسا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے۔ اور ان کو پاک کرتا ہے۔ اور کتاب اور حکمت ان کو سکھاتا ہے۔ مگر چہ وہ پہلے ظاہر گمراہی میں تھے۔

خداند تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین کیا۔ کیونکہ آپ میں کل اخلاق نبوت اور رسالت کے جمع فرمائے۔ نبوت اخلاق الہی ہیں سے بہت سے اخلاق پر شامل ہے جیسے جود۔ کرم۔ قدرت۔ قوت۔ شجاعت۔ علم۔ مغفرت۔ عفو۔ پرہیز پوشی۔ فساد کی اصلاح۔ حق کی طرف مائل ہونا۔ باطل سے روگردانی کرنی۔ ظلمت کو دفع کرنا۔ حق کو قائم کرنا۔ دین کی مدد کرنی۔ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنی اور سعادت حاصل کرنے کے واسطے ان کے لیے قواعد مقرر کرنے +

اور رسالت کے یہ اخلاق ہیں۔ نرمی خوش اخلاقی خوش کلامی لوگوں سے محبت کے ساتھ میل جول حق کی جانب اختیار کرنی عدل کو قائم کرنا قواعد اسلامی کو شائع کرنا مسلمانوں کو راحت پہونچانی۔ تکلیف ان سے دور کرنی اور ان کی مدد کرنی دشمنوں کو دفع کرنا۔ دوستوں کے ساتھ عنایت کرنی۔ ظلم کے بندوں کو راہ راست بتلانی خدا کی طرف ان کو بلانا حکمت اور نصیحت اور مجاہدہ کے ساتھ۔ اور یہ سب باتیں علم کے کمال اور فصاحت کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ اور ان کے واسطے رفیقوں اور مددگاروں اور کارکنوں کا ہونا بھی ضرور ہے جن کے ذریعے سے تنزیل کی اشاعت کی جائے۔ اور نیز ضرورت ہے کہ عمدہ عمدہ باتیں سنت اور فرض مقرر کی جائیں +

پس یہ کل اخلاق رسالت و نبوت اللہ تعالیٰ نے سب اولو العزم رسولوں میں نہیں جمع رکھے۔ بلکہ ان میں سے اکثر ان میں موجود تھے۔ یہ سب ہمارے حضور ہی میں ملی طور پر جمع فرمائے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَرَأَيْتُكَ لَعَلِّي أَخْلُقُ حَظِيظَهُ ۖ يَعْنِي بیشک تم خلق عظیم پر ہو۔ اور خود حضور نے فرمایا ہے۔ بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ۖ يَعْنِي میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں

کہ اچھے اخلاق کو پورا کروں۔ سب اخلاق آپ کی ذات میں مجتمع ہیں۔ اور تشریف باقی میں محبوب اور فضل میں۔ سب پر آپ کی روح مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نبوت ختم فرمائی۔ اسی سبب سے لوگ آپ کے بعد اور مصلحوں سے مستغنی ہو گئے۔ کیونکہ اب کسی کی اصلاح کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

لوگ دو باتوں میں رسولوں کے محتج ہوتے ہیں۔ ایک اُن قواعد کے مقرر کرنے میں جن سے دنیا سلامت ہے۔ دوسرے عقیدے کی سعادت حاصل کرنے میں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ بُعِثْتُ لِعَصْلَاجِ دُنْيَاكُمْ وَبِحَقِّ طُغْيَانِكُمْ یعنی میں بھیجا گیا ہوں تمہاری دنیا کی اصلاح اور عاقبت کی نجات کے واسطے

پس اسی سبب سے حضور کے ساتھ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا لَا تَبْتَغِ بَعْدِي یعنی میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی اور اپنی مخلوق پر اُس کے ساتھ احسان فرمایا چنانچہ ارشاد کرتا ہے۔ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنُصْرَةٍ وَيُلْهِمُكَ مِنْ يَدِهِ خُذْ وَدَّعَافِي بِسْمِ اللَّهِ ذَاتِ الْبَاقِ ہے۔ جس نے اے رسول! تیری اپنی مدد اور مومنوں کے ساتھ تائید کی۔ اور فرماتا ہے۔ وَآلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي خُذْ وَدَّعَافِي ہی نے اُن کے دلوں میں محبت ڈالی۔ اگر تم ساری دنیا کا مال خرچ کرتے جب بھی تم سے اُن کے دلوں میں محبت قائم نہ کی جاتی لیکن اللہ نے اُن کی آپس میں الفت ڈال دی۔

اور نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا فَلْيُطِطِ الْقَلْبُ لَا تَفْضَحُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَنَلَّاهُمْ فِي الْأَمْرِ يَعْنِي اے رسول! تم اللہ ہی کی رحمت سے اُس پر مہربان ہوئے ہو اگر تم غصیناک اور سخت دل ہوتے۔ تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے۔ پس تم ان سے درگزر کرو۔ اور اُن کے واسطے مغفرت کی دعا کرو۔ اور اُن سے ہر ایک بات میں شورو کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو خوش کرنے کے واسطے فرماتا ہے۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَسِبُكَ اللَّهُ وَمَنِ

اتَّبَعَتْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يُعْنِيهِ اے نبی تم کو اللہ اور تمہارے پیروؤں کا فی ہے۔ اور نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ فَضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ أَوْثَقَ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصْرَتُ بِالْمُرْغَبِ وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَاءُ وَنُصْرَتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ لِي الْبَيْتُونَ وَجِلَّتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَكُنَّا بِمَعَالِي طُغُورِ الْأَيْمَنِ فَمَاتَ فِي مَجْهٍ كَوَّلِ أَنْبِيَاءٍ بِرُجُوبِ بَاتُونَ فِي فَضِيلَتِ هِيَ كُنِي ہے۔ ایک توبہ کہ مجھ کو جوامع کلم عنایت ہوئے ہیں۔ دوسرے رعب کے ساتھ میں مدد دیا گیا ہوں۔ تیسرے غنیمتیں میرے واسطے حلال کی گئی ہیں۔ چوتھے میں کل مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ پانچویں میرے ساتھ نبوت ختم ہوئی ہے چھٹے میرے لئے زمین مسجد اور اس کی سٹی پاک کی گئی ہے۔ پس ان چھ مرتبوں کے ساتھ حضور کو اور انبیاء پر فوقیت اور شرف حاصل ہے۔

پھر جب حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اوج مضاعف پر پہنچے۔ اور شرف کمال پر صعود کیا۔ تو فرمایا اَدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ كَوْنِي اے آدم اور ان کے سوا سب انبیاء و مرسلین وغیرہ قیامت کے روز میرے جھنڈے کے نیچے ہونگے۔ اور نہ ربا یا اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اَدَمَ وَكَافَرٌ كَيْفَ يَكُونُ فِي كَلِّ اَوْلَادِ اَدَمَ كَا سِرْدَارِ هُوں اور اس پر کچھ فخر نہیں کرتا۔ اور چونکہ ذات پاک آپ کی صورت نور الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی باگ آپ ہی کی کے ہاتھ میں دی۔ کیونکہ شفاعت کیا ہے۔ نفوس کو عذاب کی قید سے رہائی دینا اور عذاب ظلمت کا ایک جز ہے۔ اور ظلمت نور کے مقابل ہے۔ اور حضور نور کی صورت ہیں۔ پس اسی سبب سے نفوس کی عذاب سے رہائی آپ کے ہاتھ پر منحصر ہوئی اور حضور ہی اپنی ہدایت کے ساتھ لوگوں کو گمراہی کی ظلمت سے اور اپنی شفاعت

طہ جوامع الکلم وہ کلمات ہیں جن کے لفظ معنی اور معنی جامع ہوں جو بہت سی عبارات میں بھی نہ آسکیں یا ایسا کلمہ ہو جو بہت سے حکمتوں کا جامع ہو ۱۱۔ چنانچہ کفار حضور کے رعب سے بھاگ جاتے تھے۔ اور حضور کی دعا کے دور میں بیشک گئی تھی ۱۲۔ پیغمبر حضور سے پہلے مال نیست استعمال میں لانے کا حکم نہیں تھا۔ بلکہ اس کو ایک جسم کے اکٹھا کر دیتے تھے۔ پھر اگر وہ جہاد خدا کے ہاں مقبول ہوتا تھا۔ تو غیب سے ایک آگ آن کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اور اگر کسی سبب سے مقبول نہ ہوتا تب وہ مال یونہی پڑا رہتا تھا ۱۳۔ چنانچہ پہلی امتور کے واسطے حکم تھا کہ نماز کو مسجد میں ہی میں ۱۴ کریں یہ آسانی نہ تھی جو ہمارے واسطے ہے۔ کہ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔

کے ساتھ گنہگاروں کو عذاب کی تاریکی سے نجات دینے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوشیدہ اور ظاہر حالات میں بارگاہ کبریٰ کے دروازہ کی طرف رجوع ہونے کا حکم فرمایا۔ تاکہ ابواب رحمت و مغایع شفاعت کے ساتھ مفتوح ہوں۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَمِنْ الْمَبَیْلِ قَمَجَدَّ بِأَنَا فَلَکَ لَکَ عَسَیْ أَنْ تَتَّبِعَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَحْمُودًا یعنی رات کو تہجد کی نماز پڑھو یہ تمہارے واسطے نفل ہے۔ امید ہے کہ تمہارا رب قیامت کے روز تم کو مقام محمود میں اٹھائے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ شَفَاعَتِیْ لَا تَهْلُ لَکُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرِیْ یعنی میری شفاعت اُن لوگوں کے واسطے ہوگی جنہوں نے میری اُمت میں سے نواہ کیرے کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّکَ فَتَرْضَى اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیّان اور بیان کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اور آیۃ ایمان اور برہان آپ کو عنایت کی ہے۔ اور کل مخلوق پر آپ کو پوری فضیلت دی ہے۔ اور آپ کو میزان کے دونوں پہلے قرار دیا ہے۔ اور آپ کی اُمت کو خیر الامم اور آپ کی کتاب کو خیر الکتاب گردانا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَتْکُمْ رُسُلٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْکُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَدْلٌ حَسْبِیَ اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اے لوگو بیشک تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے آئے ہیں۔ جس بات سے تم کو تکلیف ہو۔ وہ اُن کو ناکوار ہوتی ہے تمہاری بھلائی پر۔ وہ صریح ہیں۔ مومنوں پر نہایت نرم اور مہربان ہیں۔ پس اگر پھر بھی۔ وہ سربازی کریں۔ تو کہہ دو کہ مجھ کو اللہ کافی ہے۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

آپ ہی کی طرف شفاعت تفویض ہوئی اور آپ ہی کے سیاست سپرد کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا۔ تمہاری رضامندی رضاب ہے۔ اور تمہاری ناراضگی مسیری ناراضگی ہے۔ اور آپ کا ایسے لوگوں کو اصحاب بنایا جو خیر کے حراشہ اور ہدایت کے

نے یعنی اہل ایمان کو آپ کے ظاہر کر دیا ہے۔ کیونکہ میزان انہیں لوگوں کے واسطے قائم ہوگی۔ جنہوں نے نیک و بد دونوں قسموں کے اعمال کئے ہیں۔ اور جنہوں نے بلکل نیک اعمال ہی کئے ہیں۔ و دبیر حساب کے کٹے جائیں گے۔ اور جو کافر ہیں۔ ان کو اسے خذلان فرمایا جو غنیمت تم کو جو غنیمت دے گا۔ یعنی کھانوں کے واسطے قیامت کے روز میزان ہم قائم نہ کوئی گنہگار ہو سکتا ہے۔

قانون اور آسمان کے ستارے اور اندھیرے کے چراغ ہیں۔ چنانچہ خود حضور نے اپنے اصحاب کی شان میں فرمایا ہے۔ اَصْحَابُیْکَ الْجَنُّمُ بِأَنْتُمْ کُنْتُمْ یَوْمَ اَهْلَکُمْ یَتَذَكَّرُ لَیْسَ بِکُمْ اَصْحَابُیْکَ تَارَکَ کُمْ اَنْتُمْ مِنْ سِوَاہُمْ۔ تم پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ پھر ان اصحاب میں سے چار شخصوں کو آپ نے خاص امتیاز عنایت فرمایا اور وہ چاروں شخص ایسے ہیں۔ کہ نہیں محبت کرنا ہے ان سے مگر مومن۔ اور نہیں بغض رکھنا ہے ان سے مگر منافق بد بخت۔

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کرامت اور سعادت کا ایک مکان بنایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے چاروں یاروں کو اُس مکان کے ستون قرار دیا ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ اَنَا مَدِیْنَةُ الْعِلْمِ وَابُو بکر اُسَاسُهَا وَعُمَرُ حِیْطُهَا وَعُثْمَانُ سَقْفُهَا وَعَلِیٌّ بَابُهَا۔ میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اُس کی بنیاد ہیں۔ اور عمر اُس کی چار دیواری ہیں۔ اور عثمان اُس کی چھت ہیں۔ اور علی اُس کے دروازہ ہیں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی اہل بیت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ جو بزرگ لوگ ہیں رحمت کے درخت ہدایت کے کلمے تقویٰ کی کبجیاں صدق اور خدایاں کی باگ انہیں کے ہاتھ میں ہے۔ اور انہیں سے علاج اور خلاصی ہے۔ اور انہیں کی شان میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اَلْبُحْرُومَ اَمَانِیْ لَا اَهْلَیْ لِسَمَوٰتٍ وَ اَهْلَیْ اَمَانٍ لِّلْاَکْثَرِیْنَ یعنی ستارے اہل آسمان کے واسطے امان ہیں۔ اور میرے اہل بیت اہل زمین کے واسطے امان ہیں۔ ہمارے حضور سرداروں کے سوار حق کے آئینہ دین کی تلوار و صدق کی سیار اور کتاب اللہ کے مابل اور خدا کے وہ بندہ ہیں۔ جن کی طرف خدا نے وہ وحی کی جو کی اور جن کی شان میں وہ فرماتا ہے۔ وَمَا یَنْطَلِقُ مِنْ اَکْثَرِیْنَ اَمْوَالٍ وَّ اَمْوَالِیْکُمْ عَلٰی شَرِّ ذٰلِکَ اَنْتُمْ ذُوْ اَقَامَتِکُمْ وَ اَلَا فِیْ الْاَعْلٰی۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب کے اسرار اپنے خطاب کے ساتھ مخصوص کرنے سے پہلے ہی تعلیم کر دیے تھے۔ چنانچہ اُس کا فرمان ہے۔ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَہُ الْبَسْمَکَ۔ رحمان نے سکھایا قرآن پڑھایا انسان کو اور سکھایا اُس کو بسم

لے نفسانی خواہش سے یہ باتیں نہیں بناتے ہیں بلکہ یہ وحی ہے جو ان کی طرف کی گئی ہے۔ ایک زبردست قوت و اعلیٰ فرشتہ نے ان کو تسلیم دی ہے جو قوت کو وہ آسمان کے ایک اعلیٰ مقام میں تھا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب کے مطالعہ کا حکم فرمایا چنانچہ فرماتا ہی: **اقْرَأْ بِرَحْمَةِ رَبِّكَ** اَللّٰہُ
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ **مُرَادِیْ عَلَمٌ بِالْقَلَمِ عَلَمٌ الْاِنْسَانَ** کالشمہ پڑھ
اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے۔ پھیلایا انسان کو **خون** سے **پڑھا** اور تیسرا سب
بزرگ وہ ہے جس نے سکھلایا ہے۔ قلم کے ساتھ۔ سکھائی ہیں انسان کو وہ بایں جو یہ ہیں
جانتا تھا۔ پس حضور ہی لوح اور قلم اور عرش اور عقل اور نفس ہیں۔ اور حضور ہی **بمستورہ**
اور طوح کے ہیں واسطے اشخاص کے۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
آپ کے واسطے ایسی ہیں جیسے عقل کے واسطے نفس ہے۔

اسد تعالیٰ آپ کی اور آپ کے اصحاب کی شان میں فرماتا ہے۔ **هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَهُدًى الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كَلِمَةً وَكَفَرًا بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ الَّذِي مَعَهُ اَشِدَّةٌ وَعَلَى الْكَفَرِ اَوْسَادٌ**۔ **وَمَا يَكُونُ لَكُمْ تَرْهِيْتُهُمْ عَلٰى سُبْحَتٍ اِيْتَمَعُوْنَ فِىْهَا مِنْ اِلٰهِ وَرِضْوَانًا لِّسِنَاهُمْ فِيْ يَوْمٍ يُخَيَّرُ الْغَافِلُوْنَ**۔ **ذٰلِكَ مَثَلُ الْهٰمُوْنَ لَوْ رَزَيْنٰهُمْ مِّثْلَ مَا هُمْ فِيْ لَاجِئِلٍ**۔ خداوند تعالیٰ کی وہی قات پاک ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ ارسال فرمایا ہے۔ تاکہ اس دین حق کو کل باطل کے دینوں پر غالب کر دے۔ اور کافی ہے اشد اس دین کے حق ہونے کی گواہی دینے والا محمد اسد کے رسول ہیں۔ اور جو لوگ اُن کے ساتھ ہیں وہ سخت ہیں کفاروں پر اور مہربان ہیں اپنے آپس میں تم اُن کو دیکھتے ہو۔ بکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اشد کے فضل اور اس کی رضا مندی کو وہ لوگ چاہتے ہیں اُن کی نشانی سجدہ کے اثر سے اُن کی پیشانیوں میں موجود ہے۔ یہ مثال اُن کی تورات اور انجیل میں مذکور ہے۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خداوند تعالیٰ نے تو مائت انجیل اور زبور میں فرمایا کہ اور آپ نے یہ نام ذکر کیے ہیں بخلاف مائت حجۃ تورا جس نے اُس کے نو بعش کو مضبوط پکڑنا اس نے نجات پائی اور اپنے مقصد کو پہنچا اور جس نے اُس نور کی مخالفت کی وہ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ حضور علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اَلْخَيْرُ الْاَلَيْمُ وَالْاَلَيْمُ الْاَلَمُ الْاُمَمِ جَعَلَ اللّٰهُ لِحُكْمِهِ عَلٰى سَائِرِ الْاُمَمِ حَتّٰى يَدْخُلُهَا اُمِّيٌّ يَعْتَمِدُ مِنْ سَبْئِيْنَ نَفْسٍ لَا رَجْدَ لَهَا مِنْ سَبْئِيْنَ اَمْتٍ اور میری امت سب امتوں سے بزرگتر ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سب

امتنوں پر حرام کیا ہے۔ جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 امتیں پیدا کی گئی ہیں۔ تم ان سب میں بہتر امت ہو نیک بات کا تم حکم کرتے ہو۔ اور بری
 بات سے تم منع کرتے ہو۔ پھر ہمارے حضور نے باوجود اس کمال ذات اور جلال صفات
 کے دنیا میں فقر اختیار کیا۔ اور تو نگری پر مسکینی کو پسند فرمایا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے
 وَاللَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنْتُمْ أَفْقَرُ أَعْنِیْ اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ اور حضور علیہ علی الصلوٰۃ والسلام
 نے فرمایا ہے۔ الْفَقْرُ فَخْرٌ یُّعْنِیْ فَقْرٌ مِّمَّا فُخِرَ بِهِ اور فرمایا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَخْبِنِیْ مِسْکِیْنًا وَاَمِیْتِیْ
 مِسْکِیْنًا وَاَحْشَرِیْ فِیْ زُمَرَةِ الْمَسْکِیْنِ یعنی اے اللہ مجھ کو زندہ رکھ مسکینی کے ساتھ
 اور مجھ کو موت نصیب کر مسکینی کے ساتھ اور میرا حشر کر مسکینوں کے ساتھ۔ اور آپ غریبی
 ہی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے اور غریبی ہی کے ساتھ دنیا سے تشریف لے
 گئے۔ اور امام غزالی نے اس غریبی میں خوشی سے گزاری +

صدق حضرت ابوبکر کے ساتھ مخصوص ہوا۔ اور عدل حضرت عمر کے ساتھ۔ اور حیا
 حضرت عثمان کے ساتھ۔ اور علم حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور حضور اقول
 امر کو اپنے نور کے ساتھ۔ اور آخر امر کو اپنے ظہور کے ساتھ شامل ہوئے چنانچہ فرمایا ہر
 شخص آثاروں۔

اسے مطالبہ تحمید کو معلوم ہو کہ حضور محمد رسول اللہ ہی اس ترازو کے ساتھ تولنے
 والے ہیں جس کے دونوں پہلو یعنی اور اثبات ہیں یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے دونوں کلمے پہلے
 اللہ تعالیٰ آپ کو انہیں دوسروں میں اپنے علم کے تولنے کا حکم فرمایا پھر آپ کی امت
 کے علموں کے تولنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
 اسْتَغْفِرْ لِدُنْيَاكَ وَلِدُنْيَا مَنْ يَتَّبِعُكَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَتَّوِّبَكُمْ
 یعنی اس بات کو جان لو کہ بیشک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اے رسول تم اپنے
 اور مومن مردوں اور عورتوں کے گناہ کے واسطے مغفرت مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ تم سب کا چلنا
 پھرنا اور تمہارا ٹھکانا سب جانتا ہے۔

پس اسے آخرت کی نجات اور سلامتی کے طلب کرنیوالو خدا اور اُس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اور خدا کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو تم کو اپنی رحمت میں سے ڈگنا حصہ عنایت کریگا۔ اور اس کے حق میں نچتہ قول کو اور کثرت کیساتھ خدا کا ذکر کرو۔ اور صبح و شام اُس کی تسبیح بجا لاؤ۔ خدا کی وہ ذات پاک ہے کہ وہ خود اور اُس کے فرشتے تیسرے درود بھیجتے ہیں۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** اے ایمان والو! رسول خدا پر درود اور سلام بھیجو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ **مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا**۔ یعنی جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا۔ خدا اُس پر دس بار درود بھیجتا ہے پس اے لوگو! اس رسول کی اقتداء کرو اور اُس کی شریعت کو مضبوط پکڑو۔ اور اُس کے دین میں اپنی صلاح اور فلاح کو تلاش کرو اس رسول کے ساتھ اور اُس کی کتاب کے ساتھ جو اس رسول پر نازل ہوئی ہے۔ ایمان لاؤ۔ اور اُس سے نور کے ساتھ جو خداوند تعالیٰ نے اس رسول کی ذات اور اُس کی اہل بیت اور اُس کے خلفاء میں جاری کیا ہے۔ اور اُس کی شریعت کی رشتی کو مضبوط پکڑو۔ اور اُس کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم میں سب سے زیادہ خوشبودار اور معطر اور خوش خلق اور خوب صورت اور خوش بیان اور خوش کلام تھے۔ قول و فعل میں سب سے زیادہ پختہ اور مزاج میں سب سے زیادہ عادل اور سب سے زیادہ باریک بین اور جلد معلوم کرنیوالے۔ مرتبے میں سب سے زیادہ بلند عقل میں سب سے زیادہ کامل نفس میں سب سے زبردست اور خدا سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے اور نور کے جذب کرنے والے تھے۔ آدم، آپ کی ذات شتودہ صفات کا سایہ۔ نوح آپ کا نشان بردار ابراہیم آپ کی صفات کا نقشہ خواں۔ موسیٰ آپ کے معجزات کا نائب۔ عیسیٰ آپ کی شریعت کا بشارت دینے والا۔ اور یس آپ کا تارہ شناس زکریا آپ کی مسجد کا مؤذن یونس آپ کی قوم کا ساتھی ہے علیہم السلام

حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ **أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَأَوَّاهٌ مِثْلُكُمْ** میں بھی ہوں۔ اور یوسف خوب صورت میں **إِنَّ اللَّهَ كَسَا حُسْنَهُ مِنْ حُسْنِ الْكَرْمِ** سنی ہو کسا حُسْنَهُ مِنْ حُسْنِ

العرش اللہ تعالیٰ نے اُن کو گُرسی کے حسن سے حسن عنایت کیا تھا۔ اور مجھ کو عرش کے حسن سے حسن عنایت کیا۔ ازل سے پہلے ہی آپ نبوت کو اٹھا چکے تھے۔ اور ازل کے وقت آپ نے رسالت کو اٹھایا۔ اور اپنے وجود کے ظاہر کرنے سے پہلے تمام رسولوں کو بھیج دیا۔ چنانچہ شریعت کا عصا بحسب تحقیق پر جو مارا۔ تو آپ کے جمال میں سے تین سو نو چشتے چشمہائے کبریائی سے بہ نکلے۔ پس گویا کہ رسول آپ کے فلک جلال کے ستارے ہیں۔ ابلیس لعین آپ کے سامنے آپ کے دین کی مخالفت پر کھڑا ہوا اور اُس نے اور اس کے ذریعات نے آپ کے نور کو گل کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو لعنت کی اور اپنے قہر کے تازیانہ سے اُس کی تنبیہ اور تادیب فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ يَافُوْهِمُ اللّٰهُ نُوْرَهُ وَكُوْكُودَةُ الْمُشْرِکُوْنَ یعنی چاہتے ہیں۔ کہ خدا کے نور کو بجھا دیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر نیوالا ہے۔ اگرچہ مشرک اُس کو بُرا سمجھیں۔ کسی شاعر نے آپ کی تعریف میں آپ کی زبان سے کیا اچھا کہا ہے کیونکہ خود جنو کو شعر گوئی سے ممانعت کی گئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَانَ عَلَيْنَا الشُّعْرُ یعنی ہمیں سکھایا ہے ہم نے اُن کو شعر کہنا۔ شاعر کہتا ہے ۵

سَبَقْتُ الْعَالَمِينَ اِلَى الْمَعَالِي بِكَمَالِ خَلْقِي وَعُكُوْدِهِمْ
وَلَا حَرَجَ عَلَيَّ بِحُكْمِ الْهَدْيِ فِي لَيْلِي لِلْحُسْنِ لَهْ يَبْدُلُهُمْ
يُرِيدُ الْبَاطِلُونَ لِيُطْفِئُوْهُ وَيَا بِي اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يَسْمُوْا

پس آپ ہی مرکز ہوا رہیں۔ اور آپ ہی پر عالم گردش کر رہا ہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَوْلَا اَنْ لَّمَّا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالنَّاسَ لَعَلِّي اُرَآكُمْ تَبْتَئُونَ دُونَ خُورِجَتُكُمْ پیدائے کرتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے شعر

فَمَنْ مِّنْهُمْ ذَا اِسْمٍ اَلَا نَشْرَاكَ قَامَتْ عَلَيْهِ قِيَامَةُ الْعَشَاقِ

ملہ یعنی میں نے بند مقامات کی طرف اپنے خلق کے کمال اور بندہ ہستی کے ساتھ تمام عالم سے سبقت کی ہے اور میری حکمت کے ساتھ ہدایت کا ستارہ گراہی کی سخت اندھیری راتوں میں روشن ہوا۔ جاہل کا ہفتہ ہیں۔ کہ اُس نور کو بجھا دیں۔ مگر خدا اُس کو کابل ہی کرنا چاہتا ہے ۱۱۔ آپ مدائن چاند میں ہیضہ چمکنے والے اور عرش کے واسطے آپ کا کابل باکابل گریاقت مست ہے ۱۲

اگر ہیں ساری عمر آپ کے اخلاق اور شرف میں سے ایک ذرہ کے وصف و توصیف میں صرف کروں تب بھی اس کا حق کچھ ادا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام جب انتہا مقامات میں پہنچے اور اعلیٰ سعادات سے مشرف ہوئے۔ تب آپ نے حنیض ابش کی طرف رجوع فرمائی۔ اور فقر اختیار کیا۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یعنی میں بھی مثل تمہاری ایک انسان ہوں۔ اور آپ کے پروردگار نے آپ سے فرمایا اَنَا اَعْطَيْتُكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَمْدُ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ۔ یعنی بیشک ہم نے تم کو جو ضرورت کوثر عنایت کیا ہے۔ پس تم اپنے پروردگار کی ناز پڑھو۔ اور قربانی کرو۔ بیشک جو تم سے مخالفت رکھتا ہے۔ یہی نیست و نابود اور بے نام و نشان ہونے والا ہے۔

کروہوں کے دونوں پر یہ ہیں لطافت اور عصمت اور مقدسوں کے تینوں پر یہ ہیں لطافت اور عصمت اور حرکت اور مقربین کے چاروں پر یہ ہیں لطافت اور عصمت اور حرکت اور مقربین کے چاروں پر یہ ہیں۔ اور معلومات الہی کا علم ہر ایک کو اپنی حیثیت کے موافق ہیں مقربین سب فرشتوں سے زیادہ باگ و خدادندی میں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور ان کا ادراک بھی زبردست ہے۔ کیونکہ ان کے اور عسجد کے درمیان میں بہت فہور احجاب ہے۔ اور پھر ان مقربین میں جبرئیل سب سے بہتر اور بڑے اور سب سے امیر اور ستاد ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے علوم رسواں کو پہنچتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کی اقسام میں سے ہر ایک قسم کا مقام اور مرتبہ جدا جدا ہے جس کا ذکر ہم نے اس کے موقع پر کیا ہے۔

پس جبرئیل ایک کامل الذات فرشتہ ہے غیب اور شہادت کا عالم اس کے چار بازو ہیں جن سے یہ جناب حق میں پرواز کرتا ہے۔ اور اس کے ہر بازو میں بہت سے پروبال ہیں۔ اور یہ پروبال جبرئیل کے ذاتی اور اصلی اور مادی ہیں۔ اور باقی مخلوقات کی مشعل نہیں ہیں۔ پس جبرئیل فرشتوں میں ایسے ہیں جیسے عقول مفارقة میں عقل اول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اور اپنے انسانی رسول کے درمیان میں پیغام بر کیا ہے۔ اور یہ کلام الہی کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس رسول کی طرف پہونچاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے جو کچھ فرمانا ہوتا ہے۔ وہ فرما دیتا ہے۔ بغیر آواز اور حرف و عبارت اور حدود کے پس جبرئیل اس کلام الہی کو بغیر آواز اور حرف کے سن لیتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بغیر آواز اور حرف کے سن لیتا ہے۔ پھر وہ کلام اللہ تعالیٰ سے منتقل ہو کر بیت العزت میں پہونچتا ہے۔ وہاں سے اس کو جبرئیل اٹھا لیتے ہیں۔ اور رسول کے پاس لے آتے ہیں۔ پس وحی کلام الہی ہے۔ جو جبرئیل کے واسطے سے رسولوں کے پاس پہونچتا ہے۔ اور ضعف و قوت اور کشف و حجاب میں اس کے مختلف مرتبہ ہیں۔ جس وحی میں حجاب کم ہوگا۔ اس میں قوت زیادہ ہوگی۔ اور جس میں حجاب زیادہ ہوگا۔ اس میں ضعف زیادہ ہوگا۔ پس وحی کے تین مرتبہ ہیں۔ پہلا مرتبہ جو سب سے زیادہ قوی اور اکمل ہے۔ وہ ہے جو رسول کے نفس میں جبرائیل کی وساطت سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے

ہمارے حضور سے فرمایا۔ کَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مَعْنٰی اِسٰی طَرَحَ اِہْمَ نَہ تَمَّارِی طَرَفَ وَحٰی کِی ہُو۔
جیسے کہ تم سے پہلے رسولوں کی طرف کی تھی۔ اور دوسرا مرتبہ اُس سے نیچے ہے۔ اور وہ
یہ ہے کہ کلام الہی اُس نفس کے پاس پہنچ جائے۔ جو اُس کے قبول کرنے کی استعداد رکھتا
ہو۔ نفس ناطقہ کی حرکت سے جناب غیب کی طرف جیسے کہ حضرت موسیٰؑ کی والدہ اور
حضرت عیسیٰؑ کی والدہ حضرت مریمؑ کو وحی ہوئی تھی۔ کہ خدا نے اُن کو درخت کے نیچے
سے آواز دی اور موسیٰؑ غلبہ السلامؑ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ موسیٰؑ کو دریا
میں ڈال دیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِذَا وُحِّیَ اِلٰی اُمِّہٖ فَاٰیْحٰی اِنَّ اَقْدَرُ فِیْہِ فِی الْکِتَابِ وَرِثَہٗ
کَانَ فِیْہِ فِی الْبَیْتِ حَالًا لَّکَ حضرت موسیٰؑ کی والدہ اُن لوگوں میں سے نہ تھیں جن پر صریح وحی
جبریلؑ کے توسط سے نازل ہوئی ہے۔ اُن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کے معنی وحی خفی
اور تعلیم ستری کے ساتھ القا کیے یہاں تک کہ اُن کا نفس خواب گاہ جہالت سے بیدار ہو گیا
اور تردد اور دشمنوں کے خوف سے مامون ہوا تب انہوں نے موسیٰؑ کو دودھ پلا کر دریا میں
ڈال دیا۔ اور تیسرا مرتبہ وحی کا اس مرتبہ سے بھی کم ہے۔ اور وہ نفوس کو اُن کاموں کی
تعلیم کرتا ہے۔ جو اُن کے مقاصد سے متعلق ہیں۔ اور وہ نفوس اس وحی کے سبب جو
اُن صانع اور بدائع کا استخراج کرتے ہیں جو اُن کی طاقت کے اندر ہیں جیسے ریشم
کے کیڑے کا جال بنانا۔ اور مکھی کا مہال کے خانے بنانا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَ اَوْحٰی رَبُّکَ اِلٰی الْکَلْبِ اِنَّ الْیَمٰنِیَّ مِنْ یَّحْیٰی اِلٰی یُّوْنٰثَہُ مَعْنٰی وَحٰی کِی تیرے رب نے نخل یعنی
شہد کی مکھی کی طرف کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بندہ حالانکہ مکھی کی طرف کوئی فرشتہ نازل
نہیں ہوا۔ اور نہ اُس کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا محض اُس کے نفس ہی
کو خداوند تعالیٰ نے اس کام کا مستند بنایا۔ اور ان کاموں کی صنعت اُس کو سکھلائی۔
لطیف غذا یہ کھاتی ہے۔ اور موم اور شہد کو یہ رکھتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس قوت کو
اس عمل کی طرف وحی سے مستفاد ہونے کا اشارہ اس سبب سے فرمایا کہ اللہ طاقت چنانچہ
یہ نفوس نبویہ سے زیادہ مرثا بہ ہو۔ کیونکہ نفس ناطقہ کا بلکہ جب طبیعت کی لدورت سے
مٹا دینی ہر نے موسیٰؑ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس بچہ یعنی موسیٰؑ کو مستند و قوی بن کر رکھے دیا نیل میں اُس نے ۱۲

پاک ہوتا ہے۔ اور اس کی ذات میں استعداد کامل طور سے ہوتی ہے۔ اور قوت اُٹس کے جوہر میں اپنی انتہا پہنچتی ہے۔ تب وہ خواہش کی قیدوں اور بشریت کے اثر اور طبیعت کی عداوت سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی ذات میں سے کدورت کی اذیت اور غرور کا غبار دور ہو جاتا ہے۔ پھر یہ نفس آسمان کی طرف ترقی کرتا ہے۔ اور ملکوت کے حریم میں داخل ہوتا ہے۔ اور جمال ملائکہ کا آئینہ عیان میں مشاہدہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جبریل کی مجالست اُس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اُس کی ہمنشینی سے اس کو راحت پہنچتی ہے۔ اور اُنہیں کے واسطے سے کلام الہی سناتا ہے۔ اور شاخائے وحی اور برگھائے قدس غیب کے بھونچتا ہے۔ پھر وہاں سے شکم سیر ہو کر عالم حس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جو کچھ عالم غیب سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ وہ ظہور میں لاتا ہے ۛ

پس اللہ تعالیٰ نے ضعیف کُمی کی طرف یہ الامام کیا کہ وہ کام کرے۔ جو بنی انسانوں میں کرتے ہیں۔ کیوں کہ کُمی کی قوت اُٹس کے نفس اور مادہ کے اندر مثل قوت نفس نبی کے ہے۔ اس کے مادہ اور صورت میں پس اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے ضعیف کُمی کے طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنا۔ اور پھولوں میں سے اپنا کھانا پیدا کر اور اپنے رب کے راستوں میں تواضع اور اُٹس کے حکم کی اطاعت کی تھی چل یُخْرِجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ نکلتا ہے اُس کے پیٹ سے ایسا شربت جس کے رنگ مختلف ہیں۔ اور اُس میں لوگوں کے واسطے شفا ہے۔ اور یہ شربت کیا ہے موم کے ساتھ ملا ہوا شہد جب یہ اپنے ہم نشین کی کدورت سے صاف ہوتا ہے۔ یعنی موم اس میں سے نکال لیا جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کو بعض نفوس ناطقہ کے واسطے شفا بناتا ہے ۛ

پس وحی کا سب سے کم درجہ وہ ہے۔ جو کُمی کو دیا گیا ہے اس کی مثال خواب کی سی ہے۔ اور اس سے بڑا درجہ عورت کی وحی ہے جیسے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی والدہ کو ہوئی۔ اور اسی قسم کی وحی اکثر اُن پاک نفوس کو جو غیب سے تلبید یافتہ تھے حالت بیداری میں بوسیدہ غیبت کے ہوئی۔ ہے۔ اور اس وحی میں اور اُٹس وحی میں جو بنی کو ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے۔ کہ جیسے ہم کسی چیز کو بیداری کی حالت میں بوسش

کے ساتھ اچھی طرح آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ اور ایک چیز کو غیبت اور انما کے ساتھ دیکھیں۔ اور جو چیز کہ خواب میں دکھائی دے گی وہ انما کی حالت سے بھی نیچے ہے۔ حالانکہ یہ سب باتیں خدا کی وحی اور اس کے القاء علم ہی سے ہیں۔ پس اعلیٰ درجہ کی وحی وہی ہے جو جبریل کے توسط سے ہو۔ اور اوسط درجہ کی وحی امر ربانی ہے۔ اور نیچے درجہ کی وحی تقدیر ہے۔ تقدیر امر سے نیچے مرتبہ میں ہے۔ کیونکہ جبریل ہی مبلغ امر و قد ہیں۔ اور جبریل کے ساتھ یہ دونوں غیر مقید ہیں۔ یعنی یہ دونوں باتیں جبریل کے تابع ہیں۔ جبریل ان کے تابع نہیں ہیں۔ پس وحی کا سب سے زبردست مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی مرسل کے کان میں مقرب فرشتہ کے ذریعہ سے علم کا القاء ہونا ہے شرع نے اس فرشتہ کا طاؤس، الملائکہ اور خطیب الملائکہ نام رکھا ہے۔ اسی کے متصل ہونے سے بنی مرسل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رسالت کا نور اسی کے سبب سے صحیح ہوتا ہے۔ پس گویا کہ یہ فرشتہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے بنی کو مرسل بنانے کے واسطے وکیل کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ فرشتہ وحی کا علم کان میں ڈالتا ہے۔ قلب میں نہیں ڈالتا۔ وحی نازل ہونے کے وقت بہت سی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جیسے علائق دنیاوی کا منقطع ہونا۔ اور نفس کا حس سے غائب ہو جانا بغیر نیند یا بیہوشی کے بلکہ اس وقت نفس عالم مفاہات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور علائق اور خیالات دنیاوی سب منقطع ہوتے ہیں۔ پس جب نفس ان صفات کے ساتھ مستصف ہوتا ہے۔ اس وقت وحی کی ہوا اس پر ملتی ہے۔ اور جبریل امین غیب کا حجاب اٹھا دیتے ہیں۔ پس اس وقت بنی کی سماعت مثل ایک آئینہ کے ہو جاتی ہے۔ اور وحی غیبی ایک دوسرے آئینہ کی طرح ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا علم غیب اور اپنے علم کا نور اور اپنا لطیف کلام وحی کے آئینہ سے ظاہر کرتا ہے اور جبریل ان دونوں آیتوں کے بیچ میں سے حجاب دور کر دیتے ہیں۔ جس کے سبب سے آئینہ وحی کے نقش آئینہ سماعت میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور نفس ملکوت کے نقوش کو ان دونوں آیتوں کی وساطت سے دیکھ لیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنی پشت سر کے زخم کو دیکھنا چاہے۔ تو اس کو چاہیے کہ ایک آئینہ اپنی پشت پر زخم کے سامنے لگائے۔ تاکہ زخم کا عکس اس کے اندر پڑے۔ پھر ایک آئینہ اپنے ماتھے میں لے کر دیکھے تو اس آئینہ

کا عکس اس آئینہ میں پڑ کر پشت سر کے حالات منکشف ہوں گے۔

پس صاحب رسالت و آئینوں کا محتاج ہے۔ ایک آئینہ ربانی یعنی وحی۔ دوسرا سماعت کا آئینہ۔ اور ایک واسطہ کا بھی محتاج ہے۔ جو دونوں آئینوں میں سے حجاب کو دور کر دے۔ اور کدورت کو رفع کر دے۔ اور وہ واسطہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ بعض انبیاء نے ان کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور بعض نے بیداری میں دیکھا ہے۔ مگر نہ صورت اصلی پر بلکہ اور نہ صورتوں میں حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب انبیاء سے افضل ہیں فرماتے ہیں میں نے جبریل کو ان کی صورت اصلی میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے۔ اور باقی مرتبہ مختلف صورتوں میں دیکھا ہے۔ کیونکہ جبریل کی اصلی صورت نہایت عظیم الشان ہے۔ اس صورت سے ظاہر ہونے کے واسطے دنیا میں جگہ نہیں ہے چنانچہ شرع میں وارد ہوا ہے کہ جبریل کے چھ لاکھ پر ہیں۔ اور ہر پر اتنا بڑا ہے جیسے مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ اگر جبریل ایک پر کو پھیلائے تو مشرق سے مغرب تک تمام جگہ ڈھل جائے۔ پس جو صورت انسانی عظیم الشان ہو اس کو کون دیکھ سکتا ہے عقل اول اس کی ذات کو عقل صافیہ جزویہ کے اندر مجرد کر دیتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کو صحیحی طرح سے جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ جانتا چاہیے یعنی انبیاء علیہم السلام کو جبریل کا علم عقل اول کی عنایت سے ہوتا ہے ورنہ جو اس اپنی صغارت اور تنگی کے سبب سے ان کی رویت سے عاجز ہیں۔ بخلاف خیال کے کیونکہ خیال میں بے حد و نہایت چیزوں کی گنجائش ہے۔ اور خیال کے اندر وہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں جو حواس میں حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اور عقل بھی خیال ہی سے متصل ہوتی ہے۔ یعنی خیال کے اندر جو جو مخیلات ہیں وہ سب عقل اول ہی کے فکر سے ہیں۔ اور اسی کے فکر سے جبریل کا علم بھی ہے۔ پس جبریل اور اس کے پروں کا خیال عقل اول ہی کے خیال میں ڈالنے سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر عقل انسانی قوت بنوت کے ساتھ اس کی گردیدہ ہوئی۔ یہاں تک کہ اس نے اس کی کیفیت اور کیفیت کا اندازہ کیا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے جبریل کو ایک دفعہ اس کی اصلی صورت میں دیکھا کہ اس نے اپنے پروں میں سے ایک پر پھینکا کہ مشرق سے مغرب تک سب کو ڈھک رکھا ہے۔ میں نے کہا۔ یہ جبریل تمہاری

لَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَكُلَّ ذِي ذَنْبٍ نَسِيَ عَمَلًا يُعْنَىٰ أَوْ قُرْآنَ كِي وَحْيِ
کے اپنی طرف پورا ہونے سے پہلے اس کے یاد کرنے میں جلدی کو چھوڑ دو۔ اور کہو۔ کہ اے
میرے رب میرا علم زیادہ کر۔

دوسری فصل وحی کی حقیقت اور اسکے مراتب کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ أَلَيْسَ
نہیں لائق ہے۔ کسی بشر کو یہ کہ خدا اُس سے (بالمشافہ) کلام کرے۔ مگر بذریعہ وحی کے یا
پردہ کے پیچھے سے اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَلَدًا لَهُ مَا يَشَاءُ يَكُونُ (فرشتہ) کو رسول بنا
کر بھیجے۔ اور وہ اُس کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے وحی کرے۔ معلوم ہو کہ وحی کی حقیقت یہ
ہے۔ کہ معلوم الہی نبی کی عقل پر منکشف ہو۔ اور اُس کے نفس کے اندر اس طرح
منتقل ہو جائے کہ وہ اُس کو اپنے دل میں یاد رکھ سکے۔ اور دوسروں کے سامنے
بیان بھی کر سکے۔ تاکہ اُن کو سعادت اور ہدایت کی طرف اس وحی کے ذریعہ سے جذب
کرے یہی وحی خدا کی کتاب اور اس کی گفتگو ہے۔ جس اپنے بندہ کو چاہتا ہے۔ اس
فہمت کے ساتھ مشرف کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہر
کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے واسطے اپنے ماتم سے تورات لکھی تھی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ و
سلم فرماتے ہیں۔ اَذِّنْ بِنَبِيِّ رَبِّي فَاحْسَنَ تَأْدِيبِي وَعَلَّمَنِي عِلْمَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلِي اَوْ ب
سکھایا مجھ کو میرے رب نے پس اچھا ادب سکھایا مجھ کو اور آسمان و زمین کا علم مجھ کو تسلیم
کیا۔ اس انکشاف کے تین مرتبہ ہیں۔ جن میں سے ایک صریح وحی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ رسول سے بلا واسطہ کلام کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے
حق میں فرماتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْوِيمًا ۚ مِثْلِي اَوْ ب
کی اور ہمارے حضور کے حق میں فرماتا ہے۔ فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ عِبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مِثْلِي اَوْ ب
کی طرف جو کچھ وحی کرنا تھا وہ کر دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علم کو بحالت غلاب نبی کے نفس
کے اندر القا کر دے۔ یا پردہ کے پیچھے سے الہام کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ خضر علیہ

یعنی مراقبہ اور یہ صواب کے اندر فکر کرنا اور حدس صادق ہے۔ تفکر یہ ہے کہ نفس غفلت و غیب کو مدت اور حیلہ اور آلہ کے ساتھ تلاش کرے۔ اور حدس یہ ہے کہ علم غیب مراتب غیب کے اندر یکبارگی بہت ہی تھوڑے وقت میں بغیر آلہ اور حیلہ کے واقع ہو۔ حدس بمقتبہ فکر کے نفوس کا مد سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور مست حدس سے پیدا ہوتی ہے۔ اور کیا ست فکر سے متوجہ ہے۔ پھر جیسے کہ یہ اکتساب ظاہری یعنی طالب علمی کرنا ان چیزوں کا ضرورت مند ہے۔ جیسے استاد کامل عمر دراز قلب کی فراغت صاف ذہن مشقت کا اٹھانا اور پورے طور سے اس کے حاصل کرنے میں مشغول ہونا اور تحصیل علم کی حرص کرنی اور بعض دفعہ خروج کرتا بھی پڑتا ہے۔ ایسے ہی باطنی اکتساب یعنی مراقبہ بھی ان چیزوں کا محتاج ہے۔ نفس طاہر قاب سلیم مرشد کامل۔ اور یہ علم مثل تجارت کے ہے۔ یعنی جیسے کہ تجارت کے واسطے راس المال کی ضرورت ہے۔ تاکہ اُس میں نفع حاصل ہو۔ ایسے ہی فکر بھی علوم مکتسبہ میں سے راس المال چاہتا ہے۔ تاکہ راس المال کے سبب سے علم غیب کا نفع حاصل کرے۔

مگر حدس یہ ہے۔ کہ نفس یکا یک غیب کی طرف متوجہ ہو جائے اور یکبارگی علم غیب اُس پر منکشف ہو۔ بغیر عرصہ گزرنے اور ریاضت میں مشغول ہونے کے۔ پس حدس الہام کا زینہ ہے۔ اور نبوت وحی کا زینہ ہے۔ پھر حسب وقت نفس انسانی آفات اور عاقل بشریہ سے سالم ہوتا ہے۔ اور اپنے صفاء جوہر کے ساتھ اپنے عنصر اور نفس کلی کی طرف حدس کی قوت سے میلان کرتا ہے غیب کے منافذ اُس پر کھل جاتے ہیں اور علوم غیبیہ کے انوار اُس کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر یہ ظہور بھی رمز کے حجاب اور پوشیدگی کے پردہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اگر نفس میں اس قدر طاقت نہیں ہے کہ حالت بیداری میں یہ ظہور اُس پر کیا جائے۔ تب خواب میں یہ جلوے اسکو دکھائے جاتے ہیں اور اُسکی آنکھ سے

ملہ مراقبہ یہ محکمہ خیالات کو ایک طرف متوجہ کیا جائے۔ اور یہ بھی مراقبہ محکمہ خیالات کی اور قلبی ظہور کی بالکل نئی صورت ہے۔ قابل بہت اقسام ہیں۔ اور ہر قسم کے بہت فوائد ہیں۔ اور اصل مراقبہ کے سنے محافظت کے ہرگز نہیں خیالات کی محافظت کرنی جسکو اس وقت تحصیل و بعض نظر ہو۔ وہ ہماری کتاب و آواز کا ملاحظہ کر سکتا ہے۔ شامیہ ہو گئی ہے۔ یہ نہیں ہے بعض باتیں ایسی ہیں جو سوچنے و سمجھنے سے حاصل ہوتی ہیں اسکو فکر کھینچنے میں اور بعض باتیں بغیر سوچے سمجھے قلبی یکبارگی اتفاق جاتی ہیں اس کا نام حدس ہے۔ یہ کلاسیک نہیں خواہر نادہ حضرت محبوب ہیں۔

پر وہ اٹھا کر غیب کی صورتیں حجابوں اور شالوں اور شکلوں میں پوشیدہ کر کے اُس کو دکھائی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کا بیان ہم عنقریب اُس کے موقع پر کریں گے یہ مرتبہ الہام سی بھی کمزور ہے۔ اور الہام کام مرتبہ فرشتے کے نازل ہونے سے کمزور ہے جس کو وحی کہتے ہیں۔ اور وحی خداوند تعالیٰ کے صریح کلام سے کمزور ہے۔ پس یہ سب تین مرتبہ ہیں۔ ایک وحی یعنی اللہ تعالیٰ سے قلب کی طرف علم کا جبریل کے واسطے سے پہنچنا اور جبریل سے ہماری مراد روح القدس ہے۔ جو منزل اب الملائکہ یعنی فرشتوں کے باپ کے ہے۔ اور سب فرشتوں کے مقابلہ میں شل نفس کلی کے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِکَةُ مُلًّا (یعنی جسد ن کھڑے ہوں گے روح یعنی جبرائیل اور سب فرشتے صف باندہ کھڑے)۔ اور دوسرا مرتبہ الہام ہے یعنی جبریل کے سوا اور ارواح سماویہ کا کسی نفس انسانی میں اثر و النایہ مرتبہ اولیا اور مومنین کو حاصل ہوتا ہے۔ مگر وحی سوا بنیاد کے کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ صریح کلام باوازد حررت سنتے ہیں۔ اور فرشتوں کی صورتیں وحی کی قوت سے دیکھتے ہیں۔ پس انبیاء ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ جن کو ادیانِ عام کی قوت سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ الہام سوا معانی مجرود حقیقہ کے اور کچھ منکشف نہیں کر سکتا۔ اور عالم اس بات پر تاد ہے۔ کہ ان چیزوں کو منکشف کرے۔ جنکو وحی منکشف کرتی ہے۔ جیسے ملائکہ کے اجسام کا نظر آنا اور کلمات منظومہ اور آیات کا سننا مگر خداوند تعالیٰ کے صریح کلام سے مشرف ہو نا وحی اور الہام دونوں سے برتر اور بالاتر ہے اور یہ مرتبہ محض انبیین نفوس کو نصیب ہوا ہے جو رسولوں میں سے اولوا العزم ہوتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور نوح علیہما السلام سے خطاب کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام صریح فرمایا ہے۔ اور جیسے علیہ السلام کو اپنے پاس بکایا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شب سراج میں کلام صریح فرمایا ہے۔ جسکی خبر وہ اس آیت میں دیتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اصْلَفُ اَدَمَ وَنُوحًا وَّ اٰلِ اِبْرٰهیمَ وَاٰلِ عِمرٰنَ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ ذَرِّیَّةَ اٰدَمَ مِنْ بَنِیْ اٰدَمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ۔ یعنی بیشک اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالموں پر اولاد میں ایک دوسرے

کی اور اشد سننے والا علم والا ہے۔ پس صریح مکالمہ اولی الغرم رسولوں کے واسطے ہے اور وحی انبیاء میں سے رسولوں کے واسطے ہے۔ اور وحی فی المنام یعنی خواب میں وحی ہونا محض انبیاء کے واسطے ہے۔ اور الہام حدس کی قوت سے مومن متقیوں کو ہوتی ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ بیشک ان باتوں میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو عقل رکھتے ہیں جو نفوس طاہرہ کو اولیاء اللہ کے قابضوں میں ہیں۔ اور دنیا میں انہوں نے الہام کی قابلیت پیدا کر لی ہے۔ جس وقت وہ تجاہل کی قید سے رہائی پا کر آسمان مکاشفہ کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان سے ان کے مقام معاد میں صریح خطاب کے ساتھ کلام فرماتا ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کَا مِنْ عِبَادِيَ الْاَوْسَعُ كَلَامًا رَّكَّهَ لَيْسَ يَنْجُو الْعَبْدُ وَالرَّحْمٰنُ فِيْ كَلَامٍ اَوْسَطَ عَيْنِيْ بِرَايِكُمْ مَوْسَمٌ بِنَدَهِ سَے خداوند تعالیٰ کلام فرمائیگا۔ اور اس وقت خدا اور بندہ کے درمیان میں کوئی ترجمان اور واسطہ نہ ہوگا۔

الہام طریق ظاہر میں کسب کے ساتھ اور طریق باطن میں مراقبہ کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ مگر وحی ایسی چیز نہیں ہے۔ جو کسب کے اندر داخل ہو۔ اور ایسے ہی خدا کا ہمکلام ہونا سلوک طریق اور مجاہدہ و مراقبہ سے حاصل ہوتا ہے۔

پس الہام افاضہ غیر ہے مع استقبال نفس کے ساتھ استعداد کے اور وحی احاطہ غیر ہے انکشاف معانی کے ساتھ بغیر طلب کے جو نفس بشری سے صادر ہو۔ الہام اس علم غیب کو پیدا کرتا ہے جس سے لطائف معانی مراد ہیں اور وحی لطائف معانی اور کشائف تنزیلات دونوں کو شامل ہے۔ اور جبریل یعنی روح القدس کے نزول کو بھی۔

اور روح القدس ایک جوہر ہے لطیف مفارق عباد سے منزہ اضداد سے۔ اور جس وقت یہ مخلوقیت کے حجاب میں آتا ہے۔ اسوقت اس کو جبریل کہتے ہیں۔ اور یہ ملکی صورت ہے۔ جبرم لطیف منزہ جو جسمیت کے تغیر سے اور ترکیب کی کدورت سے۔

حاشیہ صفحہ ۲۸۹ ص ۵ یعنی بذریعہ مجاہدہ اور ریاضت کے عالم جسمانی سے مجرہ ہو کر عالم روحانی سے داخل ہوتے ہیں اس کا نام مکاشفہ ہے۔ اور یہ مراقبہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ وہاں کے دل میں اس کا متصل حال مذکور ہے ۱۲

۱۵ الہام کس فکر سے متعلق ہے اور الہام باطنی مراقبہ کی مشغولی سے پیدا ہوتا ہے ۱۶ خلاصہ یہ کہ جبریل ایک نورانی فرشتہ ہے جو تغیر اور جمادات کو جسمیات تبدیل کرتا ہے اس کو پیش نہیں آتے ۱۷

پس جبریل روح القدس کی صورت ہے۔ اور روح کلمہ الہی کا نام ہے اور کلمۃ اللہ اُس کے علم کی قیامت ہے جسوقت وحی اللہ تعالیٰ کے ماں سے منکشف ہوتی ہے۔ روح القدس اُس کے معانی اٹھالیتا ہے پھر جبریل اس وحی کے معانی نبی کے کان میں منتقل کرتا ہے اور روح القدس ان معانی کو نبی کے قاسب میں پہنچاتا ہے۔ روح القدس اور جبریل یہ دونو نام قریب قریب ہیں نام دو ہیں مگر ذات ایک ہے بشر کی واسطے اس کا ادراک نہایت باریک ہے۔ اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَكَانَ كَلِمَتَا الْاَوَّلٰى وَ الْاٰخِرَةِ بِالْبَصَرِ وَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الرَّبِّ تَحْوِ كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ جبریل جسوقت لطیف ہوتا ہے۔ تو روح اللہ ہو جاتا ہے۔ اور جسوقت مکشوف ہوتا ہے اس وقت جبریل ہو جاتا ہے۔ پس وحی خدا کی طرف سے واسطہ کے ساتھ نازل ہونے کا نام ہے۔ اور الہام بغیر واسطہ کے خدا کے ماں سے کسی علم کے منکشف ہونے کو کہتے ہیں۔ پھر جسوقت روح وحی کے معانی کو رسول کے قلب پر نازل کرتا ہے جبریل انہیں معانی اور اُن کی عبارات کو رسول کے کان میں انقار کرتا ہے۔ پس مسموع اور معقول کان اور دل کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ اور رسول کی زبان ان دونوں کے ساتھ گویا ہوتی ہے۔ قرآن شریف نے اس کی خوب تصریح فرمائی ہے۔

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ اَلْاِمَامُ

وقت مومن کے قلب میں مستحکم ہوتا ہے اور اُس کا عرق اُس کی روح پر ٹپکتا ہے۔ تب اُس مومن کا قلب رسول کے قلب سے نزدیک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین امام امام المتقین علی مرتضیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے لَوْ كَشَفَ الْغَطَاءُ مَا اَزْدَدْتُ يَغِيْبًا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اِنَّ بِلَوْنِي كُلِّ اُمَّةٍ عِمَادًا مُّخَدَّعِيْنَ وَ فِيَّ اُمَمٌ مُّخَدَّعُوْنَ وَ اَشْكَارٌ اِلٰى بَعْضِ الصَّغَايِرِ۔ یعنی بیشک ہر ایک امت کے اند اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن

۱۷ یعنی بیشک ہم نے ہر چیز کو اندازہ کے ساتھ یہ کیا ہے اور ہمارا حکم ایسا نہیں جس کے واسطے انتظام اور اہتمام کی ضرورت ہو۔ صرث ایک بار حکم کر دینا ہے۔ پھر وہ چیز پلک لڑن میں ہو جاتی ہے۔ جو کام انہوں کے لیے وہ سب ان کے اعمال ناموں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور ہر ایک چھوٹا اور بڑا گناہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی روح الامیں جبرئیل نے اس کو تمہاری قلب پر نازل کیا ہے۔ تاکہ تم عذاب الہی سے ڈراؤ۔ انہوں میں سے ہو۔ اور اس کو عربی زبان میں جو سب زبانوں میں روشن اور صاف زبان ہے۔ نازل کیا ہے۔ یعنی اگر حجاب اٹھ جائے۔ تو میرا یقین کچھ زیادہ ہو۔ ہوں کہ مجھ کو پہلے ہی یقین کا کمال حاصل ہے۔ یہ یقین علی حسین

سے وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ اور میری اُمت میں بھی ایسے بندے ہیں جن سے وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ اور آپ نے اپنے بعض اصحاب کی طرف اشارہ فرمایا۔ پس وحی وہ کلام ہے جو صورتِ مکالمہ کے ساتھ جبریل کے واسطے سے ہو۔ اور اس شرف کے ساتھ خداوند تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسکو چاہتا ہے مخصوص اور ممتاز فرماتا ہے۔ بعض ربانی حکماء نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی عجب تفسیر کی ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يَّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رُسُلًا یعنی کوئی بشر اس لائق نہیں ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ اس سے کلام بالمشافہہ کرے۔ مگر ان تین طریقوں میں سے ایک طریق کے ساتھ وحی یعنی وحی کے ساتھ مثل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ یعنی پردہ کے پیچھے سے۔ مثل حضرت موسیٰ کے اَوْ يُرْسِلَ رُسُلًا یا بذریعہ رسول کے یعنی جبریل کے مثل حضرت ابراہیم وغیرہ کے۔

الغرض جو عقلی یا حسی ادراک ہے قوتِ ادراک اس سے زیادہ قریب ہے مثلاً کوئی شخص ایک کوس بھر کے فاصلہ کی چیز کو دیکھ لیتا ہے اور ایک شخص دو کوس کے فاصلہ کی چیز کو دیکھتا ہے۔ تو جو دو کوس کے فاصلہ کی چیز کو دیکھتا ہے۔ وہ ادراک میں اُس شخص سے بڑھ کر ہے۔ جو ایک کوس کی چیز کو دیکھتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص غیب کے علوم لطیف اور شفاف حجاب کے اندر سے دیکھتا ہے۔ وہ اُس سے بہتر ہے جو حجاب میں سے بھی نہیں دیکھتا ہے۔ اور جو شخص بالمشافہہ علوم غیب جانتا ہے۔ بغیر وساطتِ جبریل کے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اور نہایت قرب کے درجہ میں ہے۔ اور مرتبہ میں اس سے بہتر ہے۔ جو فرشتہ کے نزول کا منتظر رہتا ہے۔

پس پہلی قسم یعنی اُن لوگوں کی مثال جو حجاب میں سے علوم غیب حاصل کرتے ہیں۔ ایسی ہی ہے جیسے کسیکو پانی کی تری پہنچے۔ اور دوسری قسم یعنی جو فرشتے کے منتظر رہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسیکو ایک قطرہ پانی کا بل جائے۔ اور تیسری قسم جو سب سے اعلیٰ ہیں۔ وہ ہمیشہ بحر فیضان میں غرق رہتے ہیں اور صلیب فیضان کے سب سے بڑھ کر اعلیٰ اور اعلیٰ ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔

کبھی وہ فرماتا ہے۔ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ إِلَيْكَ وَالشُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اور کبھی فرماتا ہے۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ اور کبھی فرماتا ہے عِنْدَهُ شَدِيدُ الْقُوَى اور کبھی فرماتا ہے خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور کبھی فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اور کبھی فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور کبھی فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ان سب مرتبوں کا درمیانی فرق ظاہر ہے۔ اور ہر ایک اپنے مرتبہ کا اہل ہے۔ اور یہ سب مرتبہ جبریل اور حکمت الہی اور اس کے جمیل علم پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی وقت فرماتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اور کسی وقت فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْظِمْكَ رَبُّكَ فَتَكُونُ خَافِيًا۔ اور کبھی فرماتا ہے۔ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا خدا علم کے مدارج خدا کے سوار اور کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے علم کا اثر عنایت کیا ہے۔ اور کسی کو اپنے علم میں سے حصہ دیا ہے۔ اور کسی پر سے سب حجاب اٹھا دیئے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور جانتا ہے اور کلام کرتا ہے اور زمین و آسمان میں سے کوئی خیر اس پر پوشیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ خدا کے سچے بندہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی اس نعمت پر ان الفاظ کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاصْرَأْ لَنَافِعِ الْآخِرِينَ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ یعنی میرے پروردگار تو نے مجھ کو سلطنت عنایت کی ہے۔ اور خواب کی تعبیروں کا علم سکھایا ہے۔ تو پیدا کر نوا لا ہے آسمان و زمین کا تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں۔ ماریو مجھ کو مسلمان۔ اور ماریو مجھ کو صالحین کے ساتھ۔ اور حضرت ابراہیم نے یہ شکر یہ ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِذَا رَأَيْتَ أَنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ یعنی تمام تعریفیں اسی خدا کے اقارب کی واسطے

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان (کلموں) کے دلوں اور کانوں پر ہر کردی ہے جس کے سبب نیکی ان کے اندر نہیں جاتی۔ اور ان کو انہوں پر پدہ ہے جس کے سبب وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ باقی ان سب آیات کا ترجمہ مکرر کر کر گزر چکا ہے۔ یہ فیہین جسنی ہدی

ہیں جس نے بڑھاپے کی عمر میں مجھ کو اسماعیل اور اسحاق عنایت کئے۔ بیشک میرا رب دعا کا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھ کو نماز پر قائم رہنے والا بنا۔ اور میری اولاد میں سے بھی اے رب ہمارے ہماری دعا کو قبول کر۔ اے رب ہمارے میرے اور میرے والدین اور مومنوں کے گناہ قیامت کے روز بخش دیجیو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب وحی تھے۔ اور حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام صاحب المرتبتین تھے۔ یعنی وراء حجاب کامرتبہ بھی ان کو حاصل تھا۔ اور ارسال رسول کا بھی ❖

پس اے طالب تجھ کو معلوم ہو کہ وحی غیب کا معائنہ اور فرشتہ کا نازل ہونا ہے اور اسی کو اسرارِ غیب کا ظہور کہتے ہیں۔ اور اللہ نام علم غیب کا قلب کے آئینہ میں حجاب کے پیچھے سے منکشف ہونا ہے۔ یعنی جیسوقت نفس ناطقہ لوح محفوظ سے مقابل ہوتا ہے لوح کے اسرارِ قلب میں منکشف ہو جاتے ہیں اور وہ نورِ الہی جو اللہ تعالیٰ بندہ کے قلب میں ڈالتا ہے۔ جیسا کہ اس فرمان میں اُس نے ظاہر کیا ہے۔ وَلٰكِنْ جَعَلْنَا كَانُورًا نَّهْدِيْ رِجْلَ مَنْ لَّنْشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا يَعْنِي ہم نے اُس کو نور گردانا ہے ہدایت کرتے ہیں ہم اُس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ یہ کلمہ الہی کے نور کا بندہ کے قلب سے ملحق ہونا ہے۔ اور اسی نور کی حضور علیہ السلام نے اپنی خلوات میں جستجو فرمائی ہے۔ چنانچہ حضور کا فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ اِيْمَانًا يَّبَاسِرُ قَلْبِيْ يَعْنِي اے اللہ مجھ کو ایسا ایمان نصیب فرما جو میرے قلب سے ملحق ہو جائے (یعنی قلب کے اندر داخل ہو کر اس میں پیوست ہو جائے) اور اس ایمان سے وہی نور مراد ہے۔ پس اے طالب انکامِ نبوت کو مضبوط پکڑ اور امانتداری اختیار کر و لا تَكُنْ لِّلْغَايِبِيْنَ خَصِيْمًا اور خیانت کرنے والوں سے جھگڑا کرنے والا نہ ہو جو۔

۱۵۔ الہام کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک الہام یہ ہے۔ کہ ولی کے قلب میں غیب سے کوئی بات آقا ہو۔ اور بعض دفعہ لکھا ہوا لوشنہ اس کے سامنے آتا ہے۔ اور بعض دفعہ آواز اس کو سنائی دیتی ہے۔ مگر کہنے والا لفظ نہیں آتا۔ اور بعض دفعہ خواب میں کوئی شخص اس سے کہہ دیتا ہے۔ الہام سے عجیب غریب اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ اس کو اس قوت کے حاصل کرنے کا شوق ہو۔ وہ دواء دل میں کوئی معجون نہ مل کر سکے۔ یہ سید السین

تیسرا باب معجزہ اور کرامت کے بیانیہ
اس میں تین فصلیں ہیں
پہلی فصل معجزہ اور اُس کی حقیقت کے بیانیہ

ارشد تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يُرَىٰ بُرْهَانُ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ اور فرماتا ہے۔ فَالْقَهْرُ فَادَاهُمُ حَيْثُ تَسْتَعِیْزُ اور فرماتا ہے۔ اِنَّ الْبَقِيَّةَ عَمَّا لَكَ ۚ فَلَمَّا رَاَهَا تَهَكَّرَ كَمَا تَهَكَّرُ الْجَاهَانُ وَلَوْ مَدَّ بَصَرًا وَلَوْ يَعْقِبُ بِمَا مَوْجِي اَقْبَلُ وَلَا تَخَفْ ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حکایت کر کے فرماتا ہے۔ اُبْرِيْثُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ كَانُوْهُمُ يُرَىٰ ۚ اور حضرت موسیٰ کے دریائے نیل کو شق کرنے کی نسبت فرماتا ہے۔ كَمَا تَفْلُقُ كَمَا كَانَ كُلُّ فِرْعَوْنٍ كَالْقَوْدِ الْعَظِيْمَةِ ۚ اور حضرت سیمان علیہ السلام کے حق میں فرماتا ہے۔ فَسَيَحْزَنُ نَا لَهُ الرِّزْقُ بِحُكْمِيْ بِأَمْرِ رُحْمَاءٍ حَيْثُ اَصَابَهُ وَالشَّيْطَانِ كَمَا بَنَاءُ وَهَبُوا صِرَافًا ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں فرماتا ہے۔ وَالتَّالِيَةُ لِمُحَمَّدٍ ۚ اور ہمارے حضور کے حق میں فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَيِّدًا مِّنَ الْمَشَآئِیِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ ۚ

معلوم ہو کہ معجزہ خدا کی قدرت اور اس کے حکم سے نبی مرسل کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا

سُتھ یعنی اس طرح ہم ابراہیمؑ کو آسمان و زمین کے اسرار ملکوت دکھانے لگے۔ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے
 کُتھ 'پس موسیٰ نے عصا کو ڈالنا اور بچا ایک وہ سانپ بن کر مینے کُتھ یعنی ہم نے کہا کہ عصا کو ڈال دو۔ چنانچہ موسیٰ
 نے عصا کو ڈال دیا۔ اور جب دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح حرکت کرتا ہے تب اُس سے ڈر کر بھاگے اور پیچھے ہٹ کر بھی نہ
 دیکھا اسد تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ خوف نہ کرو اور آ جاؤ۔ یہ تم کو کچھ ضرر نہیں پہونچانے کا کُتھ یعنی اچھا کرتا ہوں میں
 جنی اندھے کو اور کوڑھی کو اور زندہ کرتا ہوں میں مردہ کو خدا کے حکم سے کُتھ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے
 ہی دریا شق ہو گیا۔ اور شیل بڑے پہاڑ کے ہر کوڑا اُس کا قائم ہوا کُتھ سیماں کے واسطے بنے ہو اکو مسخر کیا جو اُن کے
 حکم سے جدِ مردہ چاہتے۔ نرمی کے ساتھ چلتی تھی اور شیطا طین جو مہاری اور غوطہ خوری کا کام کرتے تھے وہ بھی
 اُن کے مسخر کر دیئے تھے کُتھ جی ہم نے لوہے کو اُن کے واسطے نرم کر دیا تھا کُتھ یعنی ہم نے تم کو سورہ فاتحہ عنایت
 کی ہے جسکی شکات آیتیں ہیں اور نماز میں کم از کم دو دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ اور قرآنِ عظیم میں سے ہے، سید زین

ہے۔ اور وہ معجزہ ایسا ہوتا ہے۔ کہ اُن نبی کی امت کے سارے لوگ اس جیسا فعل ظاہر کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اور اکثر اوقات اُن کی عقلیں اُس کے اور رنگ سے عاجز ہو جاتی ہیں۔ یہ معجزہ بھی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اور اسی سے رسالت کے احکام صحیح ہوتے ہیں۔ اگر معجزہ نہ ہوتا۔ تو ہر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا۔ کیوں کہ نبوت ایک ایسا شرف ہے۔ جس میں دنیا اور دین دونوں حاصل ہوتے ہیں اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کو نبوت کی عنوان قرار دیا ہے۔ تاکہ مدعیوں کے خیال نبوت کے دعوے سے منقطع ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے معجزہ کو کمال قوت ربانی کیساتھ خوارق اور سحر سے تمیز دی ہے۔ کیونکہ سحر اور خوارق بعض نفوس سے بسبب اجتماع رذائل کے شیاطین کے وسیلے سے ظاہر ہوتے ہیں اور معجزہ کمال نفس اور اجتماع محامد سے بواسطہ ملائکہ کے ظاہر ہوتا ہے۔ نفس جب انتہا درجہ کا ناقص ہو جاتا ہے۔ تب شیاطین اُس پر اثر ڈالتے ہیں۔ اور جب انتہا درجہ کا کمال ہو جاتا ہے۔ تب فرشتے اُس پر اثر ڈالتے ہیں۔ پس شیطان کی امداد سے سحر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور فرشتہ کی امداد سے معجزہ کا اثر پیدا ہوتا ہے

معجزہ ام کسی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا کام ہے جس کا انجام پذیر ہو نا حیلہ بستی سے ممکن ہو نہ اس میں طبیعت قوت لگا سکتی ہے۔ نہ اوام اثر کر سکتے ہیں نہ خیالات اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ بلکہ یہ قدرت خدا کے آثار میں سے ایک اثر ہے کیونکہ نفوس ناطقہ ملکوت سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور تمام علوم اور اعمال اور صنائع ملکوت ہی کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اور نفوس کلی کے جوہر میں حجاب کے پیچھے ودیعت رکھے ہوئے ہیں۔ پس جب نفوس طاہرہ میں سے کوئی نفس اپنے بشار جوہر کیساتھ نفس کلی کے عالم سے قریب ہوتا ہے۔ اور اپنے عنصر سے قریب حاصل کرتا ہے۔ پس اُس وقت اس نفس طاہرہ اور نفس کلی کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے اور کل کارنگہ جز پر واقع ہوتا ہے۔ اور اس نفس جزئی میں وہ فوائد غیبی نفس کلی سے یا بطریقہ علم کے اور یا بطریقہ عمل کے واقع ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں معجزات میں سے ہیں +

جب رسول ابن دونوں طریقوں علم یا عمل میں سے کوئی بات ظاہر کرتا ہے اسی کے اہل زمانہ اس کی مثل ظاہر کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس کے قبول کرنے سے بھی سن کر ہو جاتے ہیں اور سبب اپنے نقص طبعی کے اس معجزہ کو ابا طیل اور سحر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسا کہ کفار عرب نے ہمارے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اور آپ کے دندان مبارک شہید کیے اور آپ کے چہرہ مقدس کو خون آلودہ کیا اور کہا لَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ یعنی یہ شخص رسول نہیں ہے۔ بلکہ جھوٹا جادوگر ہے۔ اور آپ کے کلام فیض انجام یعنی قرآن شریف کی نسبت کہا۔ اِنَّ هَٰذَا اِلَّا سَاحِرٌ طَائِرٌ الْاَوَّلٰیْنَ نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کے قصہ کہانیاں۔ اور نیز حضور کے شرف اور بزرگی کا بھی اپنے اس قول ساتھ انکار کیا لَوْلَا نُفُوذُ هَٰذَا الْقُرْآنِ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَیْنِیْنِ عَظِیْمَ یعنی یہ قرآن ان دونوں شہروں مکہ اور مدینہ میں سے کسی بڑے عزت دار شخص پر کیوں نہ مادل ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی مذمت فرمائی۔ اور ارشاد کیا۔ اَلْهٰمْ یٰقَسِیْمُوْنَ رَحْمَۃَ رَبِّکُمْ مَّحَنٌ مِّمَّا بَلَّیْتُمْ فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا پس جبکہ دعوت کی قوت سے مومن کے دل میں ہدایت کا نور جگہ پکڑتا ہے۔ معجزہ کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اور متابعت کے احاطہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ پس معجزہ نبوت کی برہان ہے۔ اور برہان ہر وقت صاحب برہان یعنی نبی کے تفاوت کے ساتھ مختلف ہوتی ہے +

درحقیقت امور شرعیہ کا قبول کرنا۔ اور ان کی تصدیق امور شرعیہ ہی سے ہوتی ہے کیونکہ جو شخص طبعی آنکھ سے شریعت کے چہرہ کو دیکھے گا۔ شریعت کا قبول کرنا اور شریعت کے احکامات کا اقرار کرنا بھی اُس پر دشوار ہو جائے گا۔ بلکہ اس کا قدم سیدھے راستہ سے گرجائے گا۔ کیونکہ آنکھ طبیعت کی بینائی ہے۔ اس سے ٹھیک ٹھیک نظر نہیں آتا۔ اور بسا اوقات اندھی بھی ہوتی ہے۔ اور اکثر اس پر غشی بھی آتی رہتی ہے۔

۱۔ یعنی کیا یہ جاہل لوگ، ترے رب کی رحمت (یعنی نبوت) کو تقسیم کرتے ہیں (جو کہ تو ہیں کہ قرآن فلاں شخص کیوں نہ نازل کیا یہ نہیں دیکھتے کہ) ہم نے ہی ان کے اسباب معیشت کو دنیا کی زندگی میں ان کے اند تقسیم کیا ہے۔ (جسکو ہم نے چاہا اور جسکو چاہا زیادہ دیا۔ اس میں تو ان کا کچھ اختیار ہے ہی نہیں۔ پھر نبوت کے بارے میں یہ کیسے اپنی رائے زنی کرتے ہیں؟ +

جو شخص شرع شریف کا منکر ہے وہ کافر مطلق ہے۔ عقلمند شریعت پر شریعت ہی سے برہان تلاش کرتا ہے۔ اور معجزات کی معجزات ہی سے تصحیح کرتا ہے۔ جیسے کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آفتاب سے زیادہ روشن ہو۔ اور آفتاب کو اس کے ذریعہ سے دیکھا جائے پس بالضرورت آفتاب اپنے ہی نور سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت بھی اپنے ہی نور سے دیکھی جاتی ہے۔ اور اُس کا نور ہی اُس کے وجود کی برہان ہے۔ جیسے کہ آفتاب کا نور اُس کے وجود کی برہان ہے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ اور کوئی خیر عالم میں ایسی نہیں ہے جو شریعت سے زیادہ ظاہر اور روشن ہو۔ اور وہ شریعت کی تعریف یا تاکید کرے سوائے نفس شریعت کے ایسے ہی کوئی خیر خداوند تعالیٰ سے زیادہ ظاہر نہیں ہے۔ کہ جس کے ذریعہ سے خدا کی معرفت حاصل کی جائے۔ پس بیشک حق کی معرفت حق ہی سے ہوتی ہے۔ اور شرع بھی شرع ہی سے پہچانی جاتی ہے۔ اور باقی جس قدر خیریں ہیں۔ وہ شرع سے پہچانی جاتی ہے +

پس عقل کے ساتھ معجزہ کی تحقیق کرنی نہایت خطا ہے۔ بلکہ یہ عقل کا ہلاکت میں گر جانا ہے۔ ایسی چیر کا عرفان عقل کیسے کرتی ہے جس کے ادراک سے وہ عاجز ہو گئی ہے اور جس چیز سے عقل عاجز نہ ہو۔ وہ معجزہ نہیں ہے۔ پس حاصل یہ ہوا کہ معجزہ کا قبول کرنا شریعت کی زد سے ہے۔ نہ عقل کی زد سے۔ اور نیز عقل کا مرتبہ شریعت سے پست تر ہے پس اعلیٰ درجہ کی چیز کی تحقیق ادنیٰ درجہ کی چیز سے کیسے ہو سکتی ہے اور نہ اشرف کی واسطے ادنیٰ اور ذلیل سے برہان مطلب کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے معجزات کے انوار نبوت کی شرائع میں محض عقول جزویہ کے شکست کوئے اور حق جو باطل کے دعووں میں فصل واقع کرنے کے واسطے رکھے ہیں۔ کیوں کہ عقول جزویہ جس وقت قوی شیطانی اور فضول ابلیسی کے ساتھ نور نبوت کا استقبال کرتی ہیں۔ اور رسالت اُن کے پاس پہنچتی ہے۔ تب وہ اُس کو اپنی نظر اور قیاس کی ترازو میں جانچتی ہیں۔ اور اس میں توقف کر کے قبول سے انکار کرتی ہیں۔ اور اپنے فاسد گمانوں اور باطل خیالوں سے شریعت کی نصیح پر برہان طلب کرتی ہیں اس واسطے

اللہ تعالیٰ نبوت کے اندر معجزہ کا نور قائم کرتا ہے تاکہ ان فضولیات کو دور کر کے عقول کو مغلوب کرے۔ اور نفوس خبیثہ کو تنبیہ اور تادیب دے۔ اور وہ جان لیں کہ انہوں نے خدا کی وہ قدر نہ کی جو کہ اُس قدر کرنی چاہیے تھی۔ اور نہ اُس کی شریعت کو جیسا کہ پہچانتا چاہیے تھا انہوں نے پہچانا۔ بلکہ طوعاً و کرہاً اُس کے اوامر و نواہی کے مطیع ہوئے ہیں۔ پس گویا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے آئینہ سے عقول کو عاجز ہوتا اور نفوس کا ضعف دکھلایا ہے تاکہ عبودیت کے احکام انسانوں پر عائد ہو جائیں۔ اور وہ اس بات کو جان لیں کہ رسول کی متابعت اُن پر واجب ہے۔

جو رسول صاحب معجزہ ہوئے ہیں جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے جب لوگوں کو اپنی دعوت اور رسالت کی طرف بلایا لوگوں نے اُن سے اُنکے دعویٰ پر برہان طلب کی۔ پس ہمارے حضور نے قول کا معجزہ یعنی کلام الہی ظاہر کیا۔ لوگوں نے چاہا کہ اس سے اعراض اور انکار کریں تب اُن کو تنبیہ ہوئی **فَاَتُوا بِعَشِيرَتُوهُمْ مِثْلَهُ**۔ یعنی اس جیسی دُش ہی سورتیں تم لے آؤ۔ پھر اس سے بھی اور اُن پر تخفیف فرمائی۔ اور فرمایا **فَاَتُوا بِسُوْرٍ مِثْلِهِ** یعنی اس جیسی ایک ہی آیت لے آؤ اور اگر اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے تو میری شریعت کو قبول کرو اور میری اطاعت بجالاؤ۔ **فَاَتَى لِكُرْدَسُوْلٍ مِّنْهُمْ** کیوں کہ میں تمہارے واسطے ظاہر رسول ہوں

معجزہ رسول کا اختیاری فعل نہیں ہے۔ نہ رسول کو اس کے ظاہر کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ بلکہ معجزہ ایک ایسا امر ہے جو خدا کے پاس سے اسکی مشیت اور ارادہ اور قوت اور قدرت کے ساتھ رسول کی مدد اور اُس کے دین کی عزت دینے کے لیے صادر ہوتا ہے معجزہ کا پہلا اثر صاحب معجزہ یعنی رسول پر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کیساتھ ہوا۔ یعنی جب انہوں نے عصا پھینکا اور وہ امر الہی کی قوت سے اُڑا ہوا حرکت کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے خوف سے بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی اور اطمینان دیا چنانچہ فرمایا **اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ** اے موسیٰ بھاگو مت آجاؤ۔ اور خوف نہ کرو۔ بیشک تم تو اُن دالوں میں سے ہو تم کیساتھ ضرر نہ پہونچائے گا۔

ہوں کہ بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ پس اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ رسول معجزہ کے ظاہر کرنے سے عاجز ہیں بلکہ اس کی حقیقت سے بھی مطلع نہیں ہیں حقیقت معجزہ کا ظاہر کرنا خداوند کریم ہے۔ وہی اپنی قدرت سے جسوقت چاہتا ہے۔ ایسی چیز ظاہر کرتا ہے۔ جسکے دیکھنے یا سننے یا جاننے یا اس جیسا کرنے سے عقول و نفوس بشری عاجز ہو جاتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ معجزہ فعل علی ہی ہو بلکہ علمی معجزہ زیادہ قوی اور نافع ہوتا ہے۔ مگر معجزہ کا ظہور ہر زمانہ اور ہر قوم کے میلان طبع کے موافق ہوتا ہے چنانچہ اس اشارہ کی تحقیق ہم عنقریب بیان کریں گے

پس جب خداوند تعالیٰ نے عقول منکرہ اور نفوس متحیرہ کو اپنے کسی عمل غریب اور فعل عجیب یعنی معجزہ سے عاجز کیا۔ تو وہ معجزہ ان رسول ہی کی طرف اضافت کیا جاتا ہے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اُس کو ظاہر کیا ہے۔ کیوں کہ خداوند تعالیٰ برنج و خوشی سے مستغنی ہے عاقل پر واجب ہے۔ کہ رسولوں کے معجزات پر ایمان لائے۔ اور شریعت ہی سے اس معجزہ کی پرہیزگاری تلاش کرے۔ اور اس کو تسلیم کر لے۔ کیوں کہ جو شخص عقل سے معجزہ کی برہان تلاش کرے گا۔ وہ خدا سے دوری ہی میں بڑھتا جائیگا۔

پس اسے طالبِ تحقیق چاہیے کہ انبیاء کے معجزات پر ایمان لائے اور اس بات کو یقینی طور پر مان لے کہ انبیاء خداوند تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ باعزت ہیں اللہ تعالیٰ نے اُن کو شرف اور بزرگی دی ہے۔ اور تمام عالم سے اُن کو افضل بنایا ہے۔ اور ان کے ہاتھوں پر اپنی قدرت کے ایسے امور ظاہر کیے ہیں جو اور کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں کیے۔ اور اگر تمہیں معجزات پر دلیل و برہان کی ضرورت ہو تو کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کر کیونکہ قرآنی رسولوں کے معجزات پر ناظر ہے۔ دیکھو یہ واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غرود کو دعوتِ اسلام کرنے تشریف لے گئے۔ تو غرود حضرت سے مخالفت کے ساتھ پیش آیا۔ اور آپ سے معجزہ طلب کیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اِنِّیْ اِلٰہِیْ یٰحٰی وَ یٰحَیِّتُ یعنی میرا رب وہ ہے۔ جو زندہ کرتا ہے۔ اور مارتا ہے۔ غرود نے ان کو کہا یہ قدرت تو مجھ میں بھی ہے۔ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ اِنَّا اَنْہٰی وَاُحْیٰی

حضرت ابراہیم نے فرمایا۔ تو کیونکر زندہ کرتا ہے۔ اور مارتا ہے۔ اس نے دو آدمیوں کو بلایا۔ جس میں ایک مونی اور ایک بے گناہ تھا۔ بے گناہ کو قتل کر دیا۔ اور مونی کو زہر مار کر دیا۔ اور کھوجو مردہ تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا یعنی چھوڑ دیا اور جو زندہ یعنی بے گناہ تھا۔ اس کو مار ڈالا حضرت ابراہیم نے جب یہ انتہا بجا لیتا کی بات اس کی دیکھی تو فرمایا کہ تو میرا مطلب نہیں سمجھا اور تو نے یہ ناحق اور ظلم کی کارروائی کی میرا پروردگار ایک ہی شخص میں موت اور زندگی کے عمل کرتا ہے۔ یعنی ایک ہی شخص کو مارتا بھی ہے۔ اور زندہ بھی کرتا ہے۔ پھر فرمایا۔

فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ یعنی بیشک اللہ تعالیٰ آفتاب کو مشرق سے برآمد کرتا ہے۔ تو اگر خدا ہے تو اس کو مغرب سے برآمد کر اور اپنی خدائی کا کرشمہ دکھا فَبَيِّنْ لَّيْلًا لِّكَ الَّذِي هَكَكَفُو پس اس معقول حجت کو سن کر وہ کافر ملعون جو اس بااختہ ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کی۔ اور عرض کیا کہ موت اور زندگی کو دکھلانا میرا کام نہیں ہے۔ اگر یہ بات تو مجھ سے ظاہر کرائے تو میرے لئے باعث فخر ہے۔ اور تو جانتا ہے کہ تو نے مجھ کو اپنی بارگاہ میں عزت اور مرتبہ بخشا ہے۔ اس کی شرم رکھیو۔ پھر عرض کیا رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَوْ تُؤْمِنُ قَالَ كَلَى وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فَاَلَمْ يَكُنْ قَالَ سَخِطًا مِّنَ الظُّلُمِ فَصَبْرُهُنَّ إِلَيْكَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اَلَمْ يَكُنْ قَالَ سَخِطًا مِّنَ الظُّلُمِ فَصَبْرُهُنَّ إِلَيْكَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

یٰۤاِبْرٰهٖمُ اٰنَا اللّٰہُ عَزِیْزٌ حٰکِیْمٌ یعنی اے رب مجھ کو دکھلا تو مردہ کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ فرمایا اے ابراہیم کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا ہے عرض کیا ہاں ایمان تو رکھتا ہوں مگر یہ سوال اس واسطے ہے کہ اس کے شاہدے سے میرے قلب کو اطمینان ہو جائے۔ حکم ہوا پس چار پرندے پکڑ کر اپنے سے ملاو۔ پھر انکو مار کچل کر کئی حصے کر کے ہر پہاڑ پر ایک ایک حصہ رکھ دو۔ پھر انکو بلاؤ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور ایسے ہی معجزات اللہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کرائے۔ یعنی مردہ کا زندہ کر دینا اور جنمی اندھے اور کوڑھی کا تندرست کرنا وغیرہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عصا کا اڑدانا بنا نا ظاہر کیا۔ جو جادو گروں کے سارے جادو کو بیکار کیا۔ اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے ڈر گئے۔ یہاں تک کہ

خداوند تعالیٰ نے ان کو تسکین دی اور فرمایا کہ تم ہی تو صاحب معجزہ ہو۔ تم کو یہ نقصان نہ پہنچائے گا۔ بلکہ یہ تمہارے دشمنوں کو تنبیہ دیگا۔ ایسے ہی داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں فولاد کے موم ہونیکا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ اور داؤد علیہ السلام نے بہت سی ذریعہ اپنے ہاتھ سے بنا ڈالیں۔ بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں۔ جو زائل ہو جاتے ہیں۔ پس درحقیقت معجزہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک معجزہ علمی ہے اور وہ کسی چیز کے مادہ یا صورت میں تاثیر کرتا ہے۔ تاکہ وہ چیز اپنی اصلی حالت سے پٹ جائے یا ساکن چیز حرکت کرنے لگے یا متحرک ساکن ہو جائے وغیرہ وغیرہ اور دوسرا معجزہ علمی ہے۔ یعنی ایسا کام کہ اُس جیسا کلام کہنے سے لوگ عاجز ہوں۔ اور یہ علمی معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض رسولوں کو عنایت کیا ہے۔ مثل حضرت آدم اور شیث اور ادریس اور یوسف علیہم السلام کے اور علمی معجزہ بھی بعض رسولوں کو عنایت کیا ہے۔ مثل حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے۔ اور یہ دونوں قسم کے معجزہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرمائے۔ ہیں۔ چنانچہ علمی معجزوں میں سے معجزہ شق القمر آپ سے ظاہر ہوا۔ اور آپ کی انگلیوں میں سو پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ اور سو ہزار آدمیوں کی آنکھیں ایک منٹھی مٹی سے آندھی ہو گئیں اور ان کے علاوہ اور بہت سے معجزے آپ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ اور علمی معجزوں میں سے گوہ نے آپ سے کلام کی۔ اور سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن شریف ہے۔ کیونکہ جو معجزہ ہوتا ہے۔ اُس کے اندر مختلف طریقوں میں سے صرف ایک طریقہ پایا جاتا ہے مگر قرآن شریف ایک بحسب محیط ہے۔ وَلَا تَلْبِسْ وَلَا يَلْبِسْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ نہیں ہے کوئی تردید شک مگر کہ وہ کتاب مبین میں ہے۔ قرآن شریف کے برابر کوئی معجزہ بڑا اور بزرگ نہیں ہے عقلمندوں کی عقلیں اس کے اندر حیران ہو گئیں۔ اور فکر کرنے والوں کے ذہن پریشان ہو گئے ہوش و حواس گم ہوئے اور عارفوں کی قوت جاتی رہی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ قرآن بنا عظیم میں سے ایک کتاب ہے اور یہی صراط مستقیم ہے اسی میں ماضی اور مستقبل اور حال کی خبر ہے پس یہ معجزہ سب معجزوں سے افضل ہے اور یہ کلام کا معجزہ ہمارے حضور ہی کے واسطے مخصوص تھا چنانچہ حضور نے فرمایا ہے اِنَّا أَنْفَخْنَا

العَرَبُ وَالْجَحْدُ یعنی میں عرب اور عجم میں سب سے بڑا فصیح و بلیغ ہوں۔

معجزہ نہ زمین سے نکلتا ہے نہ طبیعت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ قوت بشری سے متعلق ہوتا ہے۔ بلکہ یہ مثل ایک پرندے کے ہے۔ جو آسمان عنایت سے تائید اور توفیق کے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہوا رسول پر نازل ہوتا ہے۔ اور اُنکے نازل ہونے سے طبیعت کے حجاب جل جاتے ہیں۔ اور اس کی کیفیت اور حقیقت کے معلوم کرنے میں عقلیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ بجز اس کے تسلیم کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہ معجزہ ہی وہ چیز ہے جس سے نبوت کا امر پورا ہوتا ہے۔ اور اسی سے رسالت کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور شریعت کے عہد کو مضبوطی پہنچتی ہے۔ معجزہ ایک غیر متعارف اور غیر معتاد اور غیر مطبوع چیز کے ظاہر کرنے میں خدا کا راز اور اس کا اسرار ہے۔

دوسری فصل معجزوں کے مراتب اور معجزہ کے اپنے وقت پر ظاہر ہونے کی حکمت کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ كُنْ يَوْمَ هُوَ يَنْشِئُ ۝ معلوم ہو کہ معجزہ ایک راز ہے۔ جو قدرت الہی سے بواسطہ کلمہ کے کامل بندہ یعنی رسول کے نفس یا عقل پر نازل ہوتا ہے جو نفس پر ظاہر ہوتا ہے وہ تو علمی ہے۔ اور جو عقل پر ظاہر ہوتا ہے وہ علمی ہے۔

نبی ایک روحانی طبیب ہے۔ جو نفس جزوی کے امراض شرک و شک و نقص وغیرہ کا علاج کرتا ہے۔ اور یہ طبیب اپنے علم طب میں علم الہی کا شاگرد ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں میں ان کی بیماریاں دور کرنے۔ اور صحت اور سلامتی قائم رکھنے کے واسطے مقرر کیا ہے۔ اور اس بات میں شک نہیں ہے کہ طبیعتوں اور مزاجوں کے اختلاف کے سبب سے امراض بھی مختلف ہوتے ہیں جس زمانہ میں لوگوں پر بیماری کا غلبہ ہو ان بیماریوں کوئی دوا کی ضرورت ہوئی۔ کیونکہ ہر دوا ہر مرض کے واسطے مخصوص ہے۔ مہمبہا اپنے زمانہ کے اہتمام وقت ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسی زمانہ اور اسی مرض

اور اس مکان کے لحاظ سے اُن بیماریوں کا علاج کیا اور انبیاء کے معجزے اُنکے روحانی معانی جن سے وہ امراض شک و بدگمانی وغیرہ کا علاج کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس زمانہ میں جس قسم کا مرض عام طور پر لوگوں میں شائع ہوا۔ اسی قسم کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ظاہر کیا جس سے سب لوگ عاجز ہو گئے۔ چنانچہ فرعون کے زمانہ میں جو سحر و ساحری کا غلبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا عصا عنایت کیا جو اژدہا بنکر جادو کی ساری کارروائی کو نکل گیا اس پر ہی عیسے علیہ السلام کے زمانہ میں طبابت کا بڑا زور و شور تھا۔ مگر عیسے علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کر کے ساری طب کو منسوخ کر دیا۔ اور ہمارے حضور کے زمانہ میں شعر و شاعری اور فصاحت و بلاغت کا از حد چرچا تھا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کا ایسا معجزہ دکھلایا جس نے تمام فصیحوں اور بلیغوں کی زبان گنگ کر دی اور اُن کے بولنے بند ہو گئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سحر و ساحری کا اس قدر غلبہ تھا کہ اُس زمانہ کا بادشاہ یعنی فرعون لعین خود بھی بڑا جادوگر اور مکار و شریر تھا۔ اور بہت سے جادوگروں کا اُس نے لشکر بنا رکھا تھا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قائم کیا اور اُن سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ بیشک اُس نے سرکشی کی ہے۔ اور اُس سے کہو کہ میں تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف ہدایت کرنے آیا ہوں۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون ہی کے ماں پرورش پائی تھی۔ پھر یہاں سے بھاگ کر حضرت شعیب بنی کے پاس گئے تھے۔ اور ان کی بیٹی سے شادی کر کے آٹھ سال اس کے گھر میں حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں پھر وہاں سے فرعون کی دعوت کو آئے تھے جب فرعون نے آپ کو پہچانا تو کہا اے موسیٰ تو وہی ہے جس نے ہمارے ماں پرورش پائی تھی اور چھوٹے سے بڑا ہوا تھا۔ اب تو ہمارے پاس نبوت کے دعویٰ سے آیا ہے۔ یہ تیرا دعویٰ باطل ہے۔ پھر فرعون نے اپنے تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا کیونکہ سب سے بڑی قوت اُن کی جادوہی کی تھی۔ ان جادوگروں سے کہا کہ اپنی کاریگریاں ظاہر کرو۔ انہوں نے جادوئے شعبہ ظاہر کرنے شروع کیے فرعون ان سے بہت خوش ہوا۔ اور حضرت موسیٰ کے مقابلہ پر اُن کو آمادہ کر کے انعام اور

خلعت کا امیدوار بنایا۔ اور لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کہ خداوند! میں تنہا ہوں۔ اور یہ بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی کی کہ اب موسیٰ تم خوف نہ کرو یہ لوگ تو فرعون کی عزت کے پھر و سہ پر جادو کریں گے۔ اور تم میری عزت پر بھروسہ کر کے عصا ڈالو گے۔ پس بے شک تم ہی غالب ہو گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کچھ تم نے ڈالنا ہے ڈالو۔ انہوں نے اپنی رستیاں اور لکڑیاں ڈالیں جو حاضرین کو اڑھکے اور سانپ معلوم ہوئے۔ اور اسی قسم کے شعبدوں سے اُن جادوگروں نے لوگوں کی نظر نبی کی۔ اور اُن کو خوب ڈرایا۔ اور کہا فرعون کی عزت کی برکت سے ہم ہی غالب رہیں گے اللہ تم چونکہ اس بات سے واقف تھا کہ یہ لوگ اپنے سحر پر مغرور ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی کمال ان کے خیال میں نہیں ہے۔ پس اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ظاہر کرنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا کہ تم بھی اپنے عصا کو ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے عصا کو ڈالا اور ڈالتے ہی وہ اڑدیا بن کر اُن جادوگروں کے سارے شعبدوں کو چٹ کر گیا۔ جادوگروں نے جب یہ کرشمہ دیکھا کہ اُن کی لکڑیاں اور رستیاں وغیرہ سامان موسیٰ علیہ السلام کا عصا اڑدیا بنتے ہی نوش کر گیا۔ اُن کے ہوش و حواس پریشاں ہو گئے۔ کیونکہ جس وقت اُنہوں نے یہ دیکھا کہ وہ عصا اڑدیا بنا۔ اس وقت تک تو سمجھے تھے کہ یہ بھی ہمارے ہی جیسا جادو کر رہے۔ مگر جب اُس نے اُنکے جادو کو ٹکنا اور چٹ کرنا شروع کیا۔ تب یہ سمجھے۔ کہ یہ ہمارے جادو کی قسم سے نہیں ہے۔ ہم تو محض لوگوں کے خیالات پر اثر ڈالتے ہیں یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک موجود چیز کو معدوم کر دیں یا معدوم کو موجود کر دیں یہ بات ہمارے دہم و خیال سے باہر ہے۔ پس جب یہ حقیقت الامر اُن پر منکشف ہوئی۔ اور عقل سلیم نے اُن کو صراطِ مستقیم دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ وحدانیت کا اقرار کر کے سحر و ساحری سے تائب ہوئے۔ اور کہنے لگے آمنا بربط العالمین یعنی ہم پروردگارِ عالم پر ایمان لائے ہیں۔ پس معجزہ کی حقیقت یہی ہے کہ قدرت الہی سے ایسی چیز ظاہر ہوگی۔ کہ اسی قسم کی چیزوں کا اُس زمانہ میں چرچا ہو۔ مگر اُس معجزہ کو دیکھ کر سب عاجز ہو جائیں اور معجزہ کے سبب اُس کے قبول کرنے کی طرہ مائل ہوں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کے زمانہ میں طب کا فن بہت زوروں پر تھا مگر طبیب کی انتہا یہی ہے۔ کہ بخار درد سر وغیرہ بیماریوں کا علاج کر دے مرنے کے زندہ کرنے میں طبیب کو کوئی چارہ نہیں ہے اور نہ طبیب جنمی اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کو زندہ کر کے طبیبوں کو اپنے حلقہ اطاعت میں داخل کیا یعنی جب لوگوں نے آپ کی دعوت کے قبول کرنے سے انکار کیا تب انہوں نے کہا کہ ہم طبیب لوگ ہیں ہم جسم سے مرض کو زائل کرتے ہیں۔ اور صحت اور کمال بدن میں مہیا کرتے ہیں۔ تم میں کوئی فضیلت ہے جس کے سبب سے تم ہم کو اپنی متابعت کی طرف بلاتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اُس بات پر قادر ہوں جس پر تم قادر نہیں ہو۔ تم تو اپنی قوت طبی سے جو کچھ سمجھو کہتے ہو وہ کرتے ہو۔ اور میں وحی الہی اور اُس کی نبوت کے سبب سے کرتا ہوں۔ تب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور کہا کہ آپ اپنا کمال ہم کو دکھائیے کہ علم طب کے متعلق آپ کیا کمال رکھتے ہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کو زندہ کر دیا۔ اور جنمی اندھے کو دیکھنا بھالتا بنا دیا طبیبوں نے جب یہ معجزہ دیکھا۔ تو انصاف پر آگئے اور کہنے لگے کہ بیشک یہ بات طب کی حد سے خارج ہے۔ اور سب کے سب ایمان لے آئے۔ ایسے ہی علم نجوم حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں نہایت عروج پر تھا۔ حضرت ادریس نے علم حساب وغیرہ کے معجزے ظاہر کئے۔ اور ان علوم میں کتابیں تصنیف کر کے لوگوں کو عاجز بنایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں تسخیر حیات کا لوگوں میں بہت چرچا تھا۔ اسد تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان کا سسہ کر کے لوگوں کو عاجز کیا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں شجاعت اور زور کا زور و شور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو موم کر دیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دیو زادوں سے فرمایا کہ بھلا لوہے کو اپنے ہاتھوں میں مل کر موم تو بنا دو۔ وہ اس بات سے عاجز ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ لکڑی کے بت بنانے میں بہت استاد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہیئت مخصوصہ کے ساتھ کعبہ بنایا۔ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اُس میں ترتیب دیا جسکو دیکھ کر بت تراش عاجز ہو گئے۔ اور حضرت ابراہیم ہی کے زمانہ میں بعض لوگ ستارہ پرست تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان سے ایسے سوالات الزامی کیے جن کے جواب سے وہ عاجز ہو گئے اور آخر

کو آپ کے دعوے کے تئیں اُن کو تسلیم ہی کرنا پڑا۔ اور انہوں نے اقرار کر لیا۔ کہ بیشک ابراہیم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اور ان کے خلاف پر جو ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ استخراج معانی پر بہت مغرور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا علم دیا۔ جس کے سامنے سب عاجز ہو گئے۔ اور آپ جیسی تعبیر کوئی دے سکا۔

اسی طرح حضرت آدم اور نوح علیہما السلام کے ساتھ ہوا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا کلام معجزہ تھا اور نوح علیہ السلام کی کشتی معجزہ بھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ یہ شعبہ دیکھا کرتے تھے کہ آگ میں داخل ہو کر فوراً باہر آ جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم بیس روز آگ میں رہے۔ اور ایک بال تک آپ کا نہ جلا۔ لوگ اسکو دیکھ کر عاجز ہوئے یہ بھی حضرت ابراہیم کا ایک معجزہ تھا۔ کہ صبح و سالم آگ میں سے تشریف لے آئے۔ ایسے ہی یونس علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ کہ چالیس روز کے بعد مچھلی کے شکم میں سے تشریف لائے۔ غرض کہ ہر پرہیزی کا معجزہ اُن کے اہل زمانہ کی صنعتوں اور کاریگریوں کے موافق تھا تا کہ وہ لوگ اسکو دیکھ کر عاجز ہو جائیں پھر جب زمانہ کا دور اسبطرح ہوتا ہوا ہمارے حضور سید البشر تک پہنچا۔ تو آپ کے زمانہ میں لوگ فصاحت و بلاغت پر مغرور تھے اور بحر اس کے کماں کے نہ سنیہ کے طالب تھے نہ تعبیر خواب کے۔ اور کہتے تھے کہ کلام کے نظم و نثر دونوں طریقوں پر ہم قابض ہیں۔ اور ان دونوں طریقوں کے علاوہ تیسرا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اس بات سے واقف تھا۔ کہ اگر وہ اپنے بنی کو نظم یا نثر میں دونوں میں سے کسی طرح کا کلام عنایت کرے گا۔ تو یہ اس کو اپنے ہی علم و عمل کی طرف منسوب کر نیگے۔ اور کہیں گے کہ جیسے ہم ہیں۔ ویسے ہی تم ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بنی کو وہ کلام عنایت کیا۔ جو ان دونوں طریقوں سے جداگانہ ہے۔ یعنی حضور نے اُن سے فرمایا۔ کہ تمہارے پاس کلام کی کس قدر قسمیں ہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس دو قسمیں ہیں۔ ایک نظم دوسری نثر تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی قسم عنایت کی ہیں میں نظم کی طراوت اور نثر کا کمال موجود ہو۔ اور نہ وہ ایسی نثر ہے جس کے معانی متعجب ہو۔ اور نہ ایسی نظم ہے کہ جس کے معانی محصور ہوں۔ بلْ هُوَ قُرْآنٌ عَجَبٌ۔ فِی لَوْحٍ مَّحْذُوظٍ۔

وَإِنَّ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ فِي كِتَابٍ مُّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ؛ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر قرآن شریف پڑھا۔ لوگ اُس کو سُنکر اُس کے کمال اعجاز سے عاجز ہو گئے۔ پھر ابلیس لعین آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے اُس کو قرآن شریف پڑھکر سُنا یا۔ پس وہ سُنکر سید اُنوک دُم بھاگا۔ جِسَّ وَبَسْرًا دَبَّرَ وَاسْتَكْبَرُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتِي طَبَّ السَّعَالِ نَازِلٌ فَرَمَانِي يَا أَيُّهَا الْمُنَادِي قَرَأْتُمْ فَأَنْذِرُوا رَبَّكُمْ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِكَ فَصَاحُوا لِرَبِّهِمْ فَاسْتَجَبُوا وَرَأَى الْمَلَائِكَةُ آيَاتِهِمْ فَانزَلَ اللَّهُ ذُرِّيَّتًا نَّبِيًّا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مخالفت پر ماہِ بکر اپنے گھر سے چلے رستہ میں جب بنی ہن کے مکان کے پاس سے گزرے تو وہاں سورہ طہ کے پڑھنے کی آواز اُن کو سُنائی دی۔ اُس کے سنتے ہی ان کے ہوش دہو اس گم ہو گئے اور گھر کے اندر جا کر اپنی بہن اور بہنوئی سے دریافت فرمایا کہ تم دو لو کی پڑھ رہے تھے۔ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سُنا نہ تو وہ نظم ہے، نہ نثر ہے اور اپنی بہن سے کہا کہ پھر اس کلام کو مجھ کو پڑھاؤ انہوں نے سنانے سے انکار کیا اور کہا تم بے وضو ہو۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دل کی چشم بصیرت کو کھول دیا یہاں تک کہ وہ رسول پر ایمان لے آئے۔ اور پھر اپنی بہن کے پاس آکر کہا کہ اس کلمہ کے سُنانے سے مجھ کو وہ لذت حاصل ہوئی ہے جس نے مجھ کو اس مرتبہ کو پہونچا دیا پس غرض یہ کہ تمام عرب قرآن شریف کے مثل ایک آیت کے لانے سے عاجز ہو گئے۔ اور انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ بیشک یہ قرآن شریف خدا کے پاس سے نازل ہوا ہے قرآن شریف پر اللہ تعالیٰ نے کل معجزات کا خاتمہ کر دیا۔ کیوں کہ یہ سب معجزوں سے اکمل معجزہ اور سب آیات سے اتم آیت ہے۔

اور چونکہ قرآن شریف نے ایسا بلند اور عالی مرتبہ پایا معجزوں کی اسی پر انتہا ہوئی عالم میں کوئی معجزہ ایسا نہیں پایا جاتا جو اس جیسی آیات سے خبر دے یا ایسی قیامت کی طرف اشارہ بھی کرے نہ گزشتہ زمانہ میں تھا نہ آئندہ ہو سکتا ہے + قرآن ایسا معجزہ ہے جو تمام خیرات و برکات پر شامل ہے۔ پس یہ ایسا معجزہ ہر چہ کل

معجزات پر محیط ہے تمام انبیاء کے معجزوں کی اجمال اور تفصیل کے ساتھ خبر دیتا ہے۔ اور اولین و آخرین کی رموز اس نے ظاہر کی ہیں۔ اور دنیا و آخرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے چنانچہ فرمایا: **اِقْلَزَبْتَ الشَّكَاكَةَ وَالشَّقَّ الْقَهْرَ** یعنی قریب ہوئی قیامت اور بچھٹ گئی چاند پس تمام قرآن ام المعجزات اور اصل انبیاء اور عظم البینات ہو گئے **كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوْ جَدَّ وَافِيًا مُخْتَلَفًا كَثِيرًا** یعنی اگر یہ قرآن خدا کے سوا اور کسی کے پاس سے ہوتا تو اس میں لوگ بہت کثیر اختلاف پاتے مگر چونکہ یہ خدا کے پاس سے ہے۔ اس سبب سے اس میں مطلق اختلاف نہیں ہے۔ جاہلوں کو اس نے اپنی اس قول سے عاجز کیا۔ **مَا أَشْهَدُ تَمَّ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ** یعنی میں نے انکو آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت حاضر کر کے گواہ نہیں بنایا تھا۔ اور نہ خود ان کے نفسوں کی پیدائش کے وقت۔ اور فرماں برداروں اور گنہگاروں کو اس فرمان سے عاجز کیا **إِنَّ الْأَبْنَاءَ لَكُنْزٌ لِّعَالَمٍ وَإِنَّ الْفِتْرَةَ لَكُنْزٌ لِّعَالَمٍ** یعنی بیشک نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہونگے اور فاسق و فاجر یقیناً دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے اور اپنے اس فرمان میں بھی ان کو عاجز کیا ہے۔ **يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدَّاءُ نَسُوقُ الْبُحْرَيْنِ إِلَى جَهَنَّمَ** و رد یعنی جس دن کہ چلائیں گے ہم متقیوں کو جہنم کی طرف مثل مہانوں کے اور ہکائیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف مثل پیادوں کے۔

قرآن نے اپنی ہر آیت کے ساتھ ایک امت سے خبر دی ہے۔ اور ہر کلمہ میں ایک زمانہ کا حال بیان کیا ہے۔ اور ہر حرف میں ایک قرن کا ذکر کیا ہے۔ اور ہر سورت اس کی ایک دور ہے۔ پس باطل کا اس میں نہ آگے سے گزرے نہ پیچھے سے۔ اور یقیناً اس کے حال سے مرنے کے بعد واقف ہوں گے۔

پس یہ سب معجزات سے کابل ترجمہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ کیونکہ یہ خود برہان ہے۔ اس کے واسطے اور برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ خود میزان ہے۔ اس کے واسطے اور میزان نہیں ہے۔ جو شخص قرآن کے واسطے برہان یا میزان تلاش کرے۔ وہ خدا اور روز آخرت کے ساتھ کافر ہے۔ اس لیے کہ علت نہیں ہوتی اور نہ روح کی روح ہوتی ہے۔ اور نہ برہان پر برہان لائی جاتی ہے۔ اور نہ معجزہ کے ثبوت کے

لیے معجزہ آتا ہے۔ اور نہ دلیل کے اثبات کے واسطے دلیل ہوتی ہے۔ کیونکہ دلیل خود ہی ثابت کرنے والی دلیل ہے۔

پس اسے طالب تجھ پر لازم ہے کہ تو قرآن کی قید میں اپنی عقل کو مقید کرے اور اسی کی میزان میں اپنے علم و عمل کو وزن کرے۔ اور اس قرآن کو اپنی عقل کی میزان میں وزن نہ کر اور نہ معجزوں پر عقل کی محبتیں تلاش کر۔ کیونکہ تو اسرار الہی کے اعطاء کرنے سے عاجز ہے یہ تو جان لے کہ تو صاحب معجزہ نہیں ہے۔ بلکہ تو ایک عاجز شخص ہے۔ اور اس ادراک سے عاجز ہونا ہی اس کا ادراک ہے۔ اور یہ سمجھ لے کہ سب انبیاء سے بہتر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور سب معجزات سے بہتر خدا کا کلام یعنی قرآن شریف ہے۔ جو آپ پر نازل ہوا ہے۔ پس تو ان دونوں کے سوا اور کسی چیز کی جستجو نہ کر اور پوشیدہ و ظاہر ہر حالت میں خدا سے خوف کیا کر۔ اور کافروں اور منافقوں کی پیروی چھوڑ دے۔ اور ان کے اذیت یا تکلف پہنچانے کی طرف متوجہ نہ ہو۔

تیسری فصل کرامت کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ یعنی بیشک ہم نے اولاد آدم کو بزرگی دی ہو۔ اور فرماتا ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰى كُمْ یعنی تم میں سے یقیناً خدا کے ماں ہی بڑے مرتبہ والا ہے۔ جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

معلوم ہو کہ کرامت نبوت کا ایک جز ہے۔ اور مرتبہ میں یہ نبوت سے کمتر ہے۔ اور ان دونوں میں وہی فرق ہے۔ جو نبوت اور ولایت میں ہے۔ کیونکہ جیسے معجزہ نبوت کی نشانی ہے۔ ایسے ہی کرامت ولایت کی نشانی ہے۔

کرامت وہ چیز نہیں ہے جسکو جابل کرامت سمجھتے ہیں جیسے تھوڑے زمانہ میں بست مسافت طے کر لینی یا کسی جاندار کو ایک نگاہ ڈال کر مار ڈالنا یا کسی خیر میں قضا و قدر کے موافق عمل کرنا بلکہ کرامت ان نفوس کی جنہوں نے ولایت کی سایہ میں پرورش پائی ہے۔ اعیان کے اندر تبدل اور تحریک یا صورتوں کے عناصر سے سلب کرنے یا اخلاق خبیثہ کے نفوس

سے سلب کرنے کی تاثیر کا نام ہے۔ بلکہ نفوس سے اخلاقِ خبیثہ کا سلب کرنا غناصہ صورتوں کے سلب کرنے سے زیادہ اشرف اور مشکل ہے۔ کیونکہ تقلیب اور تبدیل کے عمل پر بعض کفار بھی حاوی ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض ترکوں کو دیکھا گیا ہے۔ کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعہ سے سخت گرتی کے موسم میں بارش کر لیتے ہیں۔ پس ایسی چیزوں کو کرامت میں شمار کرنا نہ چاہیے۔ کیونکہ کرامت ایک نعمتِ الہی ہے۔ جو وہ اپنے بعض اولیا کو ان کی بزرگی اور تعظیم کے واسطے عنایت کرتا ہے۔

سب سے بڑی کرامت یہ ہے۔ کہ اللہ پر ایمان لائے۔ اور اسکی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی تصدیق کرے۔ اور جسکو خدا نے یہ کرامت روزی نہ کی۔ اس کو اور کوئی کرامت اُن کرامتوں میں سے جو اولیاؤں کو نصیحت ہوتی ہیں روزی نہ ہوگی۔

کرامت کے مستحق اولیا راشد ہیں۔ اور اولیا راہِ سدوہ لوگ ہیں۔ جو اٹھتے اور بیٹھتے اور لیٹے خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ساعت اُس سے غافل نہیں ہوتے۔ اور نہ اُس کے کسی حکم کے بجالانے سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ رات دن اُس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور تھکتے نہیں ہیں۔

پس کرامت کی حقیقت کلہ الہی سے عنایت کے نور کا قلب صاف اور نفس پاکیزہ پر پہنچنا ہے۔ ایسا نفس جو ولایت کی تہذیب اور ہدایت کی تادیب سے آراستہ ہو کر جہالت اور حرص اور شرک اور نفاق کی قیدوں سے نکل گیا ہو۔ اور تمام اخلاقِ خبیثہ اور رذائلِ بشریہ سے پاک ہو گیا ہو۔ اور شیطان کی تلبیس کے واسطے اُس میں جگہ نہ رہی ہو۔

پس جب نفس اُن صفات کے ساتھ آراستہ ہوگا اور تمام فضائل اور قبائح سے صاف ہو جائیگا۔ اُس وقت بدن سے اس کے علاقے منقطع ہو جائیں گے۔ اور وہ نفس ہلکا ہو کر علاقے اجسام سے بلند ہوگا۔ پھر اس نفس اور اس کی اصل کے درمیان سے پردہ اٹھ جائیگا۔

کیوں کہ یہ نفس اس جسم میں مثل ایک مسافر کے تحصیل کمال کے واسطے مہمان تھا۔ اور اگر یہ نفس اس عالم اجسام میں متمک ہو گیا۔ اور اپنے اصل کی طرف رجوع نہ کی لے اس قسم کے بہت سے اعمال ہماری کتاب کلید اسرار میں موجود ہیں۔ شایق کو چاہیے۔ کہ اس میں دیکھ لے۔ یہ کتاب طبع ہر جگہ ہے۔ مترجم کتاب ہذا سیہ سین علی نظامی دہلوی

پس یہ ناقص رہ جائے گا۔

اور جب فضول لذتوں کو ریاضت شدیدہ میں مشغول ہو کر ترک کرے گا۔ اور شریعت کی متابعت کے ساتھ شہوت کو اُس کے مرکز سے خارج کر دے گا۔ اور طریق مستقیم پر قائم رہے گا تب یہ نفس اپنی اصل عالم سے قریب ہو گا۔ اور کمال حاصل کر کے اُس میں وہ قوت پیدا ہو گی۔ جس سے یہ اسرار مکنونہ کو قبول کر سکیگا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ نیکو کاروں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اُس نفس پر بھی وہ ملکوت کے انوار میں سے جس نور کے قابل یہ نفس ہوتا ہے وہ نور اُس پر ڈالتا ہے چنانچہ اس نور کے سبب سے یہ نفس پوشیدہ امور کو دیکھتا ہے۔ اور قضا و قدر کی ہر نیوالی یا گذشتہ باتوں کو معلوم کر لیتا ہے۔ پس وہ مریات اُس کے آئینہ خیال میں منتقل ہو جاتی ہیں اور فکر صافی اُن کو اُن کے معاون سے نکال لیتا ہے۔ اور قول صواب کے ساتھ اُن کی طرف اشارہ کر کے آئندہ واقعات اور گذشتہ کے حالات سے خبر دیتا ہے۔ اور اُن نفوس میں جو اس سے کم مرتبہ کے ہیں تصرف کرتا ہے۔ کیونکہ وہ نفوس اپنے سچے ارادہ اور صاف ہمت کے ساتھ اس برگزیدہ نفس سے استفادہ کے طالب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مشائخ رضی اللہ عنہم اپنے مریدوں میں تصرف کرتے ہیں۔ وہ مرید جو ہمیشہ اُن کی خدمت اور اطاعت کو اپنا فرض سمجھ کر دل و جان سوا کرتے ہیں۔ جو دل صاحب کرامت ہوتے ہیں وہ اپنی کرامت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور نہ اس کو بیان کرتے ہیں بلکہ اُس سے اعراض کرتے ہیں حالانکہ کرامتیں اپنے استقدروار د ہوتی ہیں جیسے سمندر کے بیچ میں موجیں آتی ہیں۔ اور اگر یہ ولی ایسے کام کریں جو انسانوں سے صادر ہوتے ہیں مثلاً کھانا پینا وغیرہ تو اس سے اُن کی ولایت کا انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ یہ باتیں لوازم بشریت اور باعث زندگانی ہیں۔ مگر جب وقت ولی کا نفس کا بل ہو جاتا ہے۔ اور روح کے تحت سے نکل کر روح کو اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے تب وہ روح میں بھی جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے۔ چنانچہ بعض بعض اویسا لے چالیں چالیں دن تک کھانا نہیں کھایا ہو۔ اور یہ بات یعنی نفس کا نفسانی مشقتوں سے بڑا ہو جانا سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور یہی ہر بزرگی جسکی خبر اللہ تعالیٰ اپنے اس فرمان میں دیتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اس کے متعلق بہت لمبی بحث ہے۔ اور ظاہر آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کرامت روح اور نطق اور وجود

ہے جس میں سب آدمی شریک ہیں۔ اور حقیقت اس کرامت سے اُس نسبت حقیقی کی تصحیح مراد ہے جس کا نام آدمیت ہے۔ اور جس کے سبب سے آدم آدم تھے۔ اور وہی زمین قالب میں خلیفۃ اللہ تھے۔ پس اس اعتبار سے بنی آدم کا اطلاق کل آدمیوں پر نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ اُس پر ہو سکتا ہے جس میں وہ آدمیت پائی جانے جو آدم میں تھی۔ یعنی یہ باتیں اصطفیٰ اور زکات پر رونا اور خداوند تعالیٰ سے ڈرنا اور اُسی کی طرف رجوع ہونا۔ اور اُسی سے اسی کی طرف متدار پکڑنا جھوٹ بولنے سے محفوظ رہنا۔ اور حق کو باطل پر ترجیح دینی۔ پس جس شخص میں یہ باتیں پائی جائیں وہ بنی آدم میں سے ہے۔ اور جس میں نہ پائی جاویں۔ وہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ شیطان بصورت انسان ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی شان میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلَّٰهُمْ اَضْلٰ۔ یعنی یہ لوگ مثل جانوروں کے ہیں۔ جو حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتے بلکہ اُن سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اور انہیں کے متعلق اس کا یہ بھی فرمان ہے۔ رَانَ تَنَٰزُلًا وَاٰتِ عِنْدَ اللّٰهِ الظُّمُرُ الْبُكْمُ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ اٰمِنِیْ جَانُورُوْنَ سے بھی بدتر خدا کے نزدیک وہ گونگے ہرے لوگ ہیں۔ جو حق و باطل کی عقل نہیں رکھتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس بات کی تصریح فرمائی ہے۔ کہ بعض انسان جانوروں کے شمار میں ہیں۔ پس آدم کی تکریم کا باعث ان کی ظاہری آنکھ کان کے ساتھ باطنی آنکھ کان بھی تھے جسے انہوں نے خدا کے کلام کو سنا اور اُس کے جمال سے مشاہدہ کیا۔ پس اُن کی اولاد بھی وہی لوگ ہیں جن میں ان ہی جیسے آنکھ اور کان پائے جائیں۔ اور یہ دونوں یعنی آنکھ اور کان نفس مطمئنہ کے جز ہیں جس انسان میں نفس مطمئنہ پایا جائیگا۔ اور اُس کے آنکھ اور کان کھلے ہوئے ہوں گے وہ انسان خدا کے اُن کرم ہوگا۔ خاص تکریم کیساتھ جو اور آدمیوں میں موجود نہ ہوگی اور اسی کرم سے بہت سی کرامتیں ظاہر ہونگی جن میں سے ایک بدن کے بوجھ کا ہلکا ہونا ہے۔ دوسرے اُس کے بوجھ کی خواہشوں کی کدورت سے پاکیزگی۔ تیسرے موجودات کی غلامی سے آزادی۔ چوتھے قدمِ صدق کے ساتھ حق اور شریعت کی متابعت۔ پانچویں علم و عمل یعنی علم حق کیساتھ قلب کے آئینہ کا صاف کرنا۔

جس وقت قلب کی خواہش کی وحشت اور جفا کی کدورت سے صاف ہوتا ہے۔ اللہ

اُس قلب کے اور عالم ملکوت کے درمیان سے حجاب اٹھا دیتا ہے۔ تاکہ یہ قلب عالم غیب کے حقائق کو دیکھ لے اور نفسِ کلی سے غیر مکتسب علوم حاصل کرے۔ کیونکہ سب خیریں لوح محفوظ میں بھی ہوئی ہیں لیٰ انکو پڑھ کر بغیر غلطی اور خطا کے بیان کرتا ہے۔ یہ کرامت حقیقی اور ظاہری ہے۔ اور یہی کرامت جسوقت قوی ہو جاتی ہے۔ تب ولی اس کا نور اپنے تمام حواس میں پاتا ہے۔ یہاں تک کہ دور دراز کی باتیں سناتا ہے۔ اور خیریں دیکھتا ہے۔ اور تھوڑے عرصہ میں دور کی مسافت طے کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اور اولیاءِ اہلِ اہل میں سے ایک کامل ولی بن جاتا ہے۔ اور نوافل اور فرائض ادا کرنا سے خدا کا ایسا مقرب ہوتا ہے۔ کہ خدا اُس کے کان آنکھ اور ہاتھ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی تصدیق صحیح حدیث میں موجود ہے (یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے) پھر اللہ تعالیٰ اِس ولی کی آنکھ کو اپنی کرامات کی طرف سے ہٹا دیتا ہے۔ تاکہ اس میں خود بینی اور عجب آن کر اس کی حالت کو مستغیر نہ کر دے۔ ولایت کے باب میں ہم اس مسئلہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

پس اے طالبِ تبحر کو چاہیے۔ کہ اس بات کو خوب سمجھ لے کہ کرامت نفسِ نا طافہ کا اس عالمِ دنیا سے عالمِ غیب کی طرف رجوع ہونا۔ اور نور غیبت کو قبول کر کے تمام عالم کے حالات موجودہ و آئندہ سے واقف اور مطلع ہو جانا ہے۔

نفس جس وقت تک بدن کے تحت میں رہتا ہے زیادہ خیریں اس کو دکھائی نہیں دیتیں مگر جب جسم سے بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس کی آنکھوں میں اپنے نورِ جلال کا سرمہ لگا دیتا ہے۔ جسکی تاثیر سے وہ حقائقِ اشیاء اور خفیاتِ امور کو دیکھتا ہے۔ اور جسوقت قلبِ ناظر اور مبصر ہو گیا پھر زمین و آسمان میں کوئی خیر اُس پر پوشیدہ نہیں رہتی۔ صاحبِ کرامت وہی ہے جو صاحبِ فراست بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسمانی سب قوی سلب کر کے نورانی قوی اِس کو عنایت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بندہ کلمہ آمسہ ہو جاتا ہے۔ اور غیر اسد کا اُس میں کچھ حصہ نہیں رہتا۔

پس اے طالبِ یہ نہ سمجھو کہ بغیر اتباعِ شریعت اور ایمان کے بھی کرامت مقبول ہے۔ ہرگز نہیں بغیر مشائخِ اولیاء فرماتے ہیں۔ کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہو۔ تو دیکھو کہ اُس کا حال کیا ہے۔ آیا وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ اگر شریعت کا پابند ہے۔ تو اُس کی کرامت قبول کر لو۔ ورنہ قبول نہ کرو۔ اور جان لو۔ کہ وہ کرامت شیطانی ہے۔ کیوں کہ نفس جس وقت پاک

۱۲ یعنی دہلوم جو ظاہری تحصیل سے حاصل نہیں ہوتے ہیں بلکہ بذریعہ مجاہدہ و ریاضت کے منکشف ہوتے ہیں ۱۲

ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کرامت عنایت کرتا ہے۔ اور جب خبیث ہو جاتا ہے تب شیطان اپنے کرمہ اُس پر ظاہر کرتا ہے جن کو مخاریق کہتے ہیں۔ پس مخاریق معجزات اور کرامت کی ضد ہیں۔ جن کو فساق اور کفار ظاہر کرتے ہیں۔ اور انہیں کو استدراج بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے واقعات ہم نے بہت سنے ہیں۔ جو عام لوگ کفاروں اور راسیوں سے بطور کرامت کے نقل کرتے ہیں۔ مشرکوں اور ان لوگوں میں جو اپنے رب کے راستہ میں سچا قدم نہیں رکھتے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں۔ جو کوئی بات کہیں۔ اور کسی کے موافق واقع ہو۔ اور اکثر اوقات دلوں کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں جن پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے۔ کہ بعض دفعہ تو وہ بات اتفاقی ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ اُس کا سبب شیطانی باقہا ہوتا ہے۔ کیونکہ شیطانی نفوس بھی عالم میں اسی طرح جاری ہیں جیسے نفوس ملکیت جاری ہیں۔ اور وہ آسمان کی طرف جا کروماں سے کچھ باتیں سن آتے ہیں۔ اور اُن کو انسانوں پر القا کرتے ہیں۔ اسی کا نام کائنات ہے۔

پس تم اگر ایسے شخص کو دیکھو جس نے فضولیات سے اعراض کر لیا ہے۔ اور احکام شریعت پر سرتا پ قائم ہے۔ اوصاف شیطانی اور خصائل بھی کو بالکل اُس نے ترک کر دیا ہے۔ اور ہمیشہ مراقبہ اور ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے۔ پھر ایسے شخص سے کرامت ظاہر ہو۔ اور نور غیب کی روشنی اس پر دیکھو تو اسکی تصدیق کرو اور اُسکے حکم کو مانو۔ اور اگر ایسے شخص کو دیکھو جو شریعت پر قائم نہ ہو۔ تو اُس سے منہ پھیر لو۔ اور خدا سے اپنے گناہ کی توبہ کرو اور مغفرت مانگو۔ اور اُس شخص کا ساتھ چھوڑ دو۔ بلکہ اُس کی صورت بھی نہ دیکھو۔ اور جان لو کہ وہ مجسم شیطان ہے +

جیسے کہ معجزہ کی تحقیق سے تم کو پرہیز کرنا چاہیے ایسے ہی کرامت کی تحقیق بھی نہ کیا کرو۔ کیونکہ کرامت کی حقیقت محض صاحب کرامت کا نور ہے۔ پس اہل کرامت کو پہچان لو جیسے کہ اہل معجزہ کو پہچانا ہے۔ اور انہیں اہل کرامت کی کرامت کو قبول کرو۔ اور اہل کرامت وہ ہیں۔ جن کی نشانی اُن کے چہرہ پر ہے۔ یعنی اُن کی عبادت کا نور۔ اور اہل کرامت وہ لوگ ہیں۔ جن کے دیکھنے سے تم کو خدا یاد آئے۔ اور اُن کی صورت سے تم کو عرفان الہی نصیب ہو۔ پس بے شک ہی اولیاء اللہ میں لا خوف ولا یخوف ولا یخز لون ان پر خوف ہے اور نہ یہ (دیکھنے کے روز) غمگین ہوں گے +

چوتھا باب۔ رویا کے بیان میں

اس میں دو فصلیں ہیں

پہلی فصل

رویا کی ماہیت اور اس کی حقیقت کے بیان میں۔ اسے طالبویہ بات کہتے ہیں۔ معلوم ہو چکی ہے۔ کہ نفس ناطقہ اس عالم دنیا میں ایک مسافر ہے جسے حکم الہی کے موافق ملکوت سے بدن کے اندر ہجرت کی ہے۔ اور اس کا میلان اپنے مرکز کی طرف ہے۔ اور ہمیشہ اس کو اپنے وطن کا شوق رہتا ہے۔ اور اس ہمارے عالم سے زیادہ اس کی توجہ عالم بالا کی طرف رہتی ہے۔ مگر یہ حکم الہی سے مجبور ہے۔ اور اس کے حکم کی قید میں مقید ہو رہا ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ اس قید سے ذرہ سی جی رہائی اس کو دے۔ تو یہ فوراً اس کدو مقام یعنی بدن سے عالم بالا کو رجوع کر جائے۔ اور بدن سے ایسا نا آشنا ہو جائے کہ گویا اس میں آیا ہی نہ تھا۔ پھر اگر یہ نفس اس منزل یعنی بدن میں صفا جوہر کے ساتھ رہا۔ جیسا کہ اس میں آنے سے پہلے تھا۔ تب ضرور ہے کہ اس کو اپنے اصل مقام کی ہوائ ملتی رہے گی۔ اور خواب و بیداری میں یہ وہاں کی خبروں کے درود کا منتظر رہیگا جیسے کہ مسافر اپنے وطن کی خبر و خبر کا منتظر رہتا ہے۔ اور ہر روز رستوں پر جا کر اپنے وطن سے آنیوالوں کو تلاش کر کے وہاں کے حالات سنتا ہے۔ اگر خیریت سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بُرائی کی بات سنتا ہے۔ تو غمگین ہوتا ہے۔ بخدا کہ مسافر کو کوئی بات وطن اور اپنے اقرباؤں کی خبر سے زیادہ پیاری نہیں معلوم ہوتی۔ اسی طرح نفس اس دنیا میں تاریک قید خانہ میں مقید ہے۔ ہر ساعت اپنے وطن کی خبریں سُنانے شہر کے دروازوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ دروازہ بیداری میں حواس اور خواب میں وہم و خیال ہیں۔ پس اگر یہ نفس صاف ہے۔ اور کامل قوت رکھتا ہے۔ تب تو اس کو غیب کے مہر سے اس کے یوسف کی خوشبو آ جاتی ہے۔ کاروان خیال کے دماغ تک قیصر خوشبو کے پہونچانے سے پہلے۔

یعنی جیسے کہ حضرت یعقوب کو یوسف کے کُرتے کی خوشبو اس وقت آگئی تھی۔ جس وقت کہ بشیر کاروان میں تھا کہ یوسف اس کُرتے کو نیکر سے باہر نکلا تھا۔ یہ تشبیہ اس جگہ اس بات کی بیان کی ہے۔ کہ علوم غیبی جن کا طالب نفس ہوتا ہے وہ بہتر اور صاف کے ہیں۔ ان کی طالع مثل یوسف کی خوشبو کے اس کو پہونچتی ہے۔

پس نفس جس وقت صحیح ہوتا ہے۔ اور اس کا صفاء جو ہر اور کمال بشریت پورا ہو جاتا ہے۔ تب وہ علوم غیب کے معلوم کرنے کے واسطے خواب کا محتاج نہیں رہتا۔ بلکہ بیداری ہی میں جس وقت اپنے مرکز کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مطلب اس کا حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ حالت انتہاء کمال کی ہے۔ اور جو نفس اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا۔ اس کے حواس کی حرکتیں اس کو بیداری میں مرکز تک پہنچنے سے مانع ہوتی ہیں۔ اور جب یہ حرکتیں ساکن ہو جاتی ہیں جیسے نیند میں۔ اس وقت نفس ان فضولیات سے نجات پا کر اپنے مرکز کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہاں اس کو لطائف اخبار اور معانی اسرار حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اگر یہ نفس مثل یعقوب کے ہے۔ تو جو کچھ اُس نے دیکھا ہے وہ اُس پر مشتبہ نہیں ہوتا۔ اور نہ یہ اس کو بھولتا ہے بلکہ صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اور اگر اس نفس پر طبعی حجاب پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کی قوت ادراکی کمزور ہے۔ تب جو کچھ اس نے دیکھا ہے۔ وہ خیال کے پردوں میں پوشیدہ ہو جاتا ہے۔

یہ دونوں حالتیں خواب کی ہیں جن کے بیان کرنے سے تم کو معلوم ہو گیا۔ کہ خواب کی حقیقت یہ ہے کہ نفس انسانی نیند کی حالت میں جبکہ حواس کاروبار سے فارغ ہوں۔ کسی بات کا مشاہدہ کر لے +

خواب بیداری کی ضد ہے۔ خواب یہ ہے کہ حواس ساکن ہو جائیں۔ اور حرکتیں بند ہوں یا یوں کہا جائے کہ نیند چھوٹی موت ہے۔ اور موت بڑی نیند ہے۔ اور جو چیز کہ نفس خواب میں دیکھتا ہے۔ وہ اُس کے خلاف ہوتی ہے۔ جو حواس بیداری میں دیکھتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ جس وقت نفس کے قوے ناقص اور کمال سے دور ہوں اس وقت جس کا دیکھنا اُس کے دیکھنے سے بہتر ہے۔ اور جس وقت نفس کا بل اور قوی اُس کے پر زور ہوں۔ اُس وقت نفس کا دیکھنا حواس کے دیکھنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ حس طرف رنگ اور شکل کو دیکھتا ہے اور نفس خواب میں حقائق اشیا کو دیکھتا ہے۔ جب نفس ضعیف ہوتا ہے۔ تب خیال اُس پر غلبہ کرتا ہے۔ اور اس خیال ہی کے غلبہ سے اس کو خواب دکھائی دیتے ہیں مگر جو نفس قوی اور صحیح و سالم ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور نہ اُس پر کوئی آفت آتی ہے۔ کیونکہ نیند قالب کی واسطہ ہے۔ نہ نفس کی واسطہ بلکہ نفس کے واسطہ یہ ایک شریف حالت ہے۔ جس کی نسبت

وارد ہے۔ کہ تَوَمُّ الْعَالَمِ خَيْرٌ مِّنْ يَقْظِهِ الْجَاهِلِ یعنی عالم کا سونا جا مل یا بیداری سے بہتر ہے
رویلے کے بہت سے مراتب ہیں۔ جن کو تم غرقِ بعونِ الہی جان لو گے۔

دوسری فصل روایہ کے مراتب کے بیان میں

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرَّوَّيَاءُ ثَلَاثٌ دُؤْيَا مِّنَ اللَّهِ وَدُؤْيَا مِّنَ النَّفْسِ وَدُؤْيَا مِّنَ الشَّيْطَانِ یعنی روایات تین قسم کے ہیں ایک روایہ خدا کی طرف سے ہے اور ایک روایہ نفس کی طرف سے ہے۔ اور ایک روایہ شیطان کی طرف سے ہے۔
معلوم ہو کہ نبوت کے کلمات معانی کے خزانے اور حکمت کے سرچشمے ہیں حکماء کی تمام بخشیں اور گفتگو میں شارع علیہ السلام نے ان تینوں جملوں میں ختم کر دیں جو نہایت ہی مختصر ہیں۔ زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہیں۔ اور روایات تین قسمیں اس سبب سے ہوئیں کہ انسان تین نفسوں سے مرکب ہے۔ نفس ناطقہ نفس نوائہ اور نفس امارہ سے اور نفس امارہ ہی میں شیطان کا تصرف ہے۔ یعنی یہ نفس خاص شیطان ملعون کا شاگرد ہے۔ اور نفس نوائہ طبعی امور میں تصرف کرتا ہے۔ اور خیال اس کے منجملہ و کما کے ہے۔ اور نفس ناطقہ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ جو بدن اور ہڈی تمام قوتوں کی تدبیر کرتا ہے عقل سلیم اس کی سردار اور استاد ہے۔ اور اس کے اوپر اس کا پروردگار ہے جس کے قبضہ میں یہ سب ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہے۔ اُن میں تصرف کرتا ہے۔ پس گویا سب کا اصل اصول یہی نفس ناطقہ ہے۔ باقی دونوں نفس مرتبہ میں اس سے کم ہیں۔ اور ان کی بقا اور ان کا ادراک بھی اس کے مقابلہ میں نہایت جزوی ہے۔ مگر یہ دونوں نفس یعنی نوائہ اور امارہ نفس مطمئنہ سے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی آپس میں خوب کشمی ہوتی ہے پس اگر نفس مطمئنہ یعنی ناطقہ غالب ہو گیا۔ تب وہ خیال اور طبیعت کے جوابات کو چاڑھ کر اپنے عالم انوار سے جا ملتا ہے۔ اور اگر اس کی کمزوری کے سبب سے یہ دونوں اس پر غالب ہو گئے تب پھر ان دونوں میں جنگ شروع ہوتی ہے یعنی نفس امارہ اور نفس نوائہ میں۔ پس اگر نوائہ غالب ہو تب وہ روایہ کو خیالات میں آمیختہ دیکھتا ہے۔ اور عقل کی طرف سے کسی تجربہ کار تیز دینے والے سے عقل کی میزان میں جب ان دونوں کو وزن کیا جائے اس وقت ان کی خلیفہ معلوم ہوتی ہے ۱۲

کا محتاج ہوتا ہے۔ تاکہ وہ تخیل کے حجاب کو اٹھا دے۔ پھر فکر کی طرف سے بھی ایک وکیل کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ جو پچھے بڑے اور راست و دروغ میں تمیز کرے۔ پھر ایک ایسے مدبر کا ضرور تمسک ہوتا ہے۔ جو اس کو نفس نامطقہ کے پاس پہنچا دے۔ اور یہ مدبر قوت ذہنی ہے۔ اس وقت نفس نامطقہ اس رُوء یا میں سے جو کچھ قبول کر نیکی لائق ہوتا ہے۔ وہ قبول کر لیتا ہے اور باقی کو عقل کے سامنے پیش کرتا ہے عقل اس کے سمجھنے میں کمزوری ظاہر کرتی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو خیر آئینہ خیال میں دکھائی گئی وہ عقل کے اور اک سے بہت دور تھی۔ پس عقل اس کو حواس کے سپرد کرتی ہے۔ حواس جب اس پر متوجہ ہوتے ہیں تو بہت سی شکلوں اور رنگوں اور فاسد ترکیب میں اس کو چھپا ہوا پاتے ہیں جس میں سے کچھ اچھی ہوتی ہے۔ اور کچھ خراب ہوتی ہے۔ تب اس وقت تعمیر دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو نہات عقل نہ تجسس بکار باریک بین ہو۔ اور اس بات پر قادر ہو کہ اس خبر کی تعریف میں جس پر خیال غالب ہوا ہے نفس کو عقل کی طرف لے جاسکے پھر لائق طریقہ سے نکھٹا بڑا کر وقت اور شہر اور زمانہ اور مزاج کی جو طبیعت میں غالب ہو رعایت کر کے تعبیر بیان کرے۔ ان سب باتوں کا مفصل بیان کتب تعبیر میں موجود ہے۔

اور اگر نفس بواسطہ پر نفس امارہ غالب ہو گیا۔ تب کوئی رویا حاصل نہ ہوگا کیونکہ شیطان اس پر قابض ہو گیا ہے۔ اور وہ اس میں ایسا تصرف کر رہا ہے۔ جیسے امیر اپنے خزانہ میں کرتا ہے۔ پس اس وقت بجز بد خوابی کے اور کوئی خواب دکھائی نہیں دیتا۔ جو کچھ دن کو کرتا ہے وہی باتیں رات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ یا ایسی باتیں دیکھتا ہے جن کا نہ اعیان میں وجود ہے۔ نہ صفات ذہنوں میں۔ بلکہ شیطان ایسے عجائب و غرائب اُس کو دکھا کر اسکے ساتھ کھیل اور تخریج کرتا ہے۔ اس خواب کے واسطے تعبیر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ خواب بالکل جھوٹا اور حق سے بعید ہے۔ اور اس خواب کے مقابل ہے۔ جو نفس ظاہر سے صادر ہوا ہے یعنی وہ انتہا کمال میں ہے۔ اور یہ انتہا نقص میں۔ پس خلاصہ یہ ہے۔ کہ خواب تین قسم کے ہیں۔ ایک شیطانی جو خواہش کے غلبہ اور اخلاق خبیثہ کے مزاج پر غالب ہونے اور سونے والے کی عبادت اور مہارت کا پابند نہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا خواب نفس انسانی

کی طرف سے ہے۔ مگر اس میں زیادہ حقتہ خیال کا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی عقل کی کم اتقائی اور قلب کی کمزوری سے یعنی خرافات اور محسوسات میں اس کے مشغول رہنے سے پیدا ہوتا ہے یعنی خواب کا دیکھنے والا اس بات پر قادر نہیں ہوتا کہ جو کچھ اُس نے دیکھا ہے۔ اُس کو اُسی طرح بیان کرے بلکہ بعض واقعات اور الفاظ کو بدل دیتا ہے۔ اور اس تعبیر کا باعث اس کے عقل اور قلب کی کمزوری ہے۔ تبسّر خواب نفس ناطقہ کا ہے۔ اس میں خیال کی طرف سے کوئی اختلاط اور ملاؤ نہیں ہوتا ہے اور نہ شیطان کا اس میں کچھ دخل ہوتا ہے۔ اسی سبب یہ خواب بالکل صدق اور حق ہے۔ اور یہ غیب کی خبر ہے جو نیند کے ذریعہ سے منکشف ہوئی ہے۔ اور یہ خواب ان تینوں طرح کے خوابوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ کا ہے اور ان تینوں خوابوں میں صرف وہ خواب جس میں خیال کا تصرف ہوتا ہے۔ تعبیر کا محتاج ہے۔ اور جو خواب شیطانی تصرف سے ہے وہ بالکل مقبول نہیں ہے۔ کیونکہ وہ محض لغو اور جھوٹا ہے۔ اور جو خواب سچا ہے وہ مقبول ہے اور اسی کی تعریف خدا تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں فرمائی ہے۔ لَعَلَّ الْبَشَرِیْ فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ یعنی مومنوں کے واسطے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ مفسروں بات پر اجماع کیا ہے۔ کہ دنیاوی بشارت سے نیک اور سچا خواب مراد ہے۔ اور آخرت کی بشارت رؤیت حق ہے۔

پس کل قسم کے خواب جو ہم نے بیان کیے ہیں تین ہیں۔ ایک وہ خواب جو حق تعالیٰ کی طرف سے تائید ہے اور ایک وہ خواب جس میں نفس کی طرف سے خلل پڑ گیا ہے اور ایک وہ خواب جو اضغاث احلام یعنی شیطانی تصرفات سے ہے۔ وہ خواب جس میں نفس کی طرف سے خلل پڑا ہے۔ وہ آن اور خیال سے مرکب ہے۔ اور اسی واسطے اُس کے لیے تعبیر دینے والے کی ضرورت ہے اور جو خواب کہ شیطانی ہے۔ اُس کے لغو اور جھوٹ ہونے کے سبب اُس میں تعبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو خواب خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اُس میں بھی سبب اُس کے واضح ہونے کے تعبیر کی ضرورت نہیں ہے۔

لغو اور بیہودہ خواب اکثر جنون اور نشہ کے سبب سے دکھائی دیتے ہیں۔ اور علل مزہ اور امراض فاسدہ مثل سرسام اور خناق اور خفقان وغیرہ سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور

صفت خواب

جس خواب میں خیال کا تصرف ہوتا ہے وہ اکثر خوف یا امید یا کسی کام کا گمان غالب ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات خوشحالی میں یا مشقت اٹھانے کے بعد دکھائی دیتا ہے۔ اس قسم کے خوابوں میں اکثر اچھے اچھے مقامات اور عمدہ عمدہ رنگ اور سیدھی سیدھی شکلیں اور پاکیزہ اور اچھی صاف ستھری جگہیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور شیطانی خوابوں میں بد بوئیں اور ناپاکیاں اور سانپ بچھو اور طرح طرح کی تھلیدیں دکھائی دیتی ہیں جیسے کہ جنات اور شیاطین ستارہ ہیں ان بد خوابیوں کا علاج سہل اور قصہ سے کرنا چاہیے۔ اور دل غم کو روغن بادام وغیرہ مقوی روغنوں سے ترک کریں۔ تاکہ اس آفت سے نجات ہو۔ اور وہ خواب جو تائید الہی سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایسے کو دکھائی دیتا ہے۔ جو اخلاق حسنا اور اعمال صالحہ سے آراستہ ہو کر معرفت الہی میں مشغول ہوتا ہے اور کل لغویات سے اعراض کرتا ہے۔ اور پوشیدہ اور ظاہر میں کامل طور سے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ با طہارت سوتا ہے۔ اور نیند کے غالب ہونے تک خدا کا ذکر کیا کرتا ہے۔ پس یہ شخص بشریت کی حد سے بچ کر قدس ملکوت میں جا پہنچتا ہے۔ اور نیک خواب اس کو دکھائی دینے شروع ہوتے ہیں۔ اور اکثر اوقات یہ شخص خواب میں فرشتوں اور فرروں اور جنت کو دیکھتا ہے یہاں تک کہ کبھی کبھی اس کو انبیاء علیہم السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ اور ان کی طرف صحبت اور ہمکلامی سے مشرف ہوتا ہے۔ اور جب اس مقام سے بھی ترقی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بلا مثال اور تجلیل کے مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ خواب دنیا و مافیہا سب سے بہتر ہے۔ اور میں نے بھی نیک خواب کئی بار دیکھا ہے۔ اس مبارک خواب کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس میں جمال پروردگار کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ کا ہے۔ اس کے بعد وہ خواب ہے جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ خواب بھی میں نے چند بار دیکھا ہے۔ اور اس سے کم درجہ کا وہ خواب ہے جس میں بزرگان دین اور اولیائے کاملین اور صالحین کی زیارت ہوتی ہے۔ اور اس کا اتفاق بھی مجھ کو بار بار ہوا ہے۔

صفت خواب

صفت خواب

جس وقت فراج فاسد ہوتا ہے۔ اس وقت خیالی خواب دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ اتفاق ہر شخص کو اکثر ہوتا ہے۔ اور جب وقت شیطان کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت یہ بد خوابیاں بہت ہوتی ہیں۔ اور بعض وقت یہ بد خوابی سونے والے کی روح کے واسطے ایک عذاب

ہوتی ہے۔ جب کہ اُس کی روح گناہوں میں مستغرق ہوتی ہے۔ اور باطل کی طرف متوجہ ہو کر حق سے غافل ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات بدخواہی اُس کے کھانے پینے کے فساد سے دکھائی دیتی ہے۔ اور بعض دفعہ محظورات کے ارتکاب سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ جب انسان معاصی اور قبائح کا مرتکب ہوتا ہے۔ اُس کا قلب سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور سخت اور سیاہ قلب خدا سے دُور اور شیطان سے قریب ہوتا ہے۔

نیک خواب

نیک خواب کے بہت سے اسباب ہیں جو شخص اُن کو بجالائے۔ اُس کو نیک خواب دکھائی دیتے ہیں اور وہ اسباب یہ ہیں کم غذا کھانا اور اچھی غذا کھانا اور فراج کو اعتدال پر قائم رکھنا عبادات کی موافقت رکھنا کیونکہ عبادت کی موافقت قلب کو نرم کرتی ہے۔ اور نرم قلب شیطان سے دُور اور خدا سے نزدیک ہے۔

نیک خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اَلرُّؤْيَا الْفَاضِلَةُ جُزْءٌ مِّنْ سُنَّةٍ وَّادْبَعَيْنِ جُزْءٌ مِّنَ الْبُكْوَةِ اِیْمَنِ نِّیْکِ خَوَابِ نُبُوْتِ کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ حدیث بڑی بڑی اسنادوں کیساتھ مشہور کتابوں میں حضور علیہ السلام سے روایت ہے۔ اور حدیث شریف میں جو نبوت کے چھالیس حصے فرمائے ہیں۔ اس کی حقیقت مجھ کو کئی وجوہ سے معلوم ہے۔ مگر یہاں صرف ایک وجہ بیان کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ نبوت ایک قوتِ اَلِیْمَہ ہے۔ جو شامل ہے اخلاقِ حسنہ اور احوالاتِ مقدسہ پر اور حقیقت یہ اخلاق اور احوالات آسمانی تاثیر سے حاصل سے ہوتے ہیں۔

بنی اگرچہ عالم کا ایک جُز ہے۔ مگر حقیقت وہ کل عالم ہے۔ کیونکہ عالم اور اُس کے اندر جو چیزیں ہیں سب کی مصلحت نور نبوت سے متعلق ہے۔ پس شارع علیہ السلام نے جو نبوت کے چھالیس حصے فرمائے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس عدد میں عالم کی کلیات کے مناسبت ہے۔ چنانچہ آفتاب کے بارہ بُرج ہیں اور ماہتاب کی اٹھائیس منزلیں ہیں اور عالم کی چھ جہتیں ہیں۔ یہ سب مگر چھالیس حصے ہوئے وہی چھالیس حصے نبوت کے ہیں۔ پس گویا عالم کی سب جہتیں اور تمام چیزیں نبوت کے حصوں کے اندر ہیں۔ اور اگر بحیثیت تخلیق کے لیا جائے تو اس میں شک نہیں ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صاحب

حضرت ابراہیم نے یہ سوال فرزند سے محض اُن کی ثابت قدمی معلوم کرنے کے واسطے کیا تھا انہوں نے جواب دیا۔ **يَا اَبِيَّتِ الْعَلَّ فَاَتَوْهُمُ سَيِّدٌ فِي اَنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ** یعنی کہا، والد صاحب جو آپ کو حکم کیا گیا ہے وہ آپ بجالائیے مجھ کو آپ انشاء اللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اگر حضرت ابراہیم کو یہ حکم بیداری میں ہوتا تو پھر اس کا تبدیل ہونا ممکن نہ تھا۔ اسی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم کی آزمائش کو واسطے خواب میں اُن کو یہ حکم کیا پھر جب اُن کی اور اُن کے صاحب زادے کی ثابت قدمی معلوم ہو گئی۔ تب دُنبہ کیساتھ اُس حکم کو تبدیل کر دیا۔ چنانچہ ان آیات میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ **فَلَمَّا اسْلَمْنَا وَكَلَّاهُ لِلْجَبِّ نِزْمًا** سے لے کر عظیم تک۔ پس اسے طالب اس بات کو جان لے کہ تو اس قالب میں بسوقت تک ہے سوتا ہے اور تمام عمر تیری نیند ہی میں گزر رہی ہے۔ اور تو وہی خواب میں دیکھ رہا ہے۔ جو نفس جزوی نیند میں دیکھتا ہے۔ اور یہ دنیا میں تیرا دیکھنا بھی خواب ہی کی اُن تینوں قسموں کی مشل ہے۔ یعنی ایک تائید الہی جس سے علم و عمل مراد ہے۔ اور ایک خیالات نفسانی یعنی وہ تصورات اور تصدیقات جو ترے قلب میں سامان عیش و عمارات اور کھانے پینے کے تعلق پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک شیطانی تصرف یعنی حرص اور طمع اور دنیاوی زندگی کی آرزوئیں جو بالکل ہوا و لعاب زینت و تفاخر ہے۔ پس دنیا کا نیک خواب یہ ہے کہ انسان معرفت الہی حاصل کرے۔ اس خواب کی تعبیر آخرت میں متغیر نہ ہوگی۔ اور جیسا کہ دنیا میں یہ خواب دیکھا ہو ویسا ہی آخرت میں دیکھا جائے گا۔ خداوند تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے **مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا يَمَسُّهُ فَاِنَّهُ يُرَٰى مِنْ رَّبِّهِ** خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہو (پس وہ جان لے) بیشک خدا سے ملنے کا وقت آئیوا لا ہے۔

قالب نفس

اور وہ خواب جو نفس کی طرف سے ہے۔ وہ دنیا کے اندر نیک کام اور عبادتیں بجالاتی ہیں۔ جن کی تعبیر آخرت میں ملے گی۔ یعنی اُن کا بدلہ اور ثواب جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَنْفَعُهُمْ تَعْمُرًا كَلًّا** اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ **وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَنْفَعُهُمْ تَعْمُرًا كَلًّا** اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ **وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَنْفَعُهُمْ تَعْمُرًا كَلًّا** اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ملاحظہ فرمائیے کہ فرزند نے حکم الہی کو تسلیم کر لیا اور اسے بجالانے پر آمادہ ہو گیا تب خدا نے اُس کو دُنبہ پر منتقل کر دیا اور جبرئیل کو اُن کے ساتھ ایک دُنبہ بھیج کر حکم دیا کہ اس کو زندہ کر دے اور جسے آخرت کا ارادہ کیا اور اُس کو اس سے پرہیز کی اور وہ سچا مومن ہو گیا۔ اُن کو بھی کوشش دیکھو کہ اُن مومنوں کے ساتھ کافروں و منافقوں کو بھی اور تمہارے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں ہوگی۔

منہک ہو جاتا ہے اس کی آخرت میں کوئی تعبیر نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اضغاث احلام میں سے ہے۔ جس کی نسبت خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ لَصِيبٍ** یعنی اُس کی واسطے آخرت میں کوئی کچھ حصہ نہیں ہے۔

پس اسے طالب تو اس دنیا میں سوتا ہے۔ اگرچہ تو جانتا ہے کہ میں جاگتا ہوں۔ مگر نیند تمام عمر تیری نیند ہی میں گذر رہی ہے۔ جب اس دنیا سے عالم آخرت کی طرف انتقال کرے گا۔ اُس وقت بیدار ہو گا۔ جو کچھ اس زندگانی میں دیکھ رہا ہے وہ محض خواب و خیال ہے۔ جس کا کچھ وجود نہیں ہے۔ جس وقت اُنکے کھل کچھ بھی نہ رہا۔ پس تجھ کو چاہیے کہ ان سامان دنیاوی کے ساتھ غرور نہ کرے کیوں کہ مغرور کا آخرت میں عذر نہ سنا جائے گا۔

تیری نیند کی انتہا تیرے آخر روز ہو گی۔ اور جس وقت تو مرے گا۔ اُس وقت بیدار ہو گا۔ اور جان لے گا کہ تو نے کیا خواب دیکھا۔ اگر اچھا خواب دیکھا تھا۔ یعنی دنیا میں نیک کام کیے تھے تب تجھ کو فرحت اور سرور اور نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اور اگر بد خوابی ہوئی تھی یعنی دنیا میں بُرے اعمال کیے تھے تب تجھ کو رنج و غم اور عذاب میں گرفتار ہونا ہو گا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ** یعنی عنقریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے ہیں۔ کہ کون کون ٹھکانے میں جائیں گے۔

پس سب سے بہتر خواب جو اس دنیا میں تو دیکھے۔ وہ یہ ہے۔ کہ اپنے قاب کی آنکھ سے حقیقت الہیت کو دیکھ اور نبوت کے نور کو حاصل کر۔ کیونکہ جب تو اس دنیاوی نیند سے بیدار ہو گا۔ اُس وقت تجھ کو اس خواب کی لذت اور علالت معلوم ہو گی۔ اور تیرا یہ خواب رؤیت حق ہو گا۔ چشم صدق کے ساتھ اور تیرا حال اُن لوگوں کا سا ہو جائیگا۔ جنکو قرآن شریف نے زبان بیان کے ساتھ فرمایا ہے۔ **لَتَدْخُلَنَّ السَّجْدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ مُحَلِّقِينَ زُيُوفَكُمْ وَمُكَفِّرِينَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پانچواں باب شریعت کے بیان میں

اس میں دو فصلیں ہیں

پہلی فصل شریعت اور اس کی بابت کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شریعت لکھو تمین الذین مکاتبتی بہ لئلا یخفوا۔ معلوم ہو کہ شریعت لغت میں روشن اور کشادہ رہتہ کو کہتے ہیں جس میں سی چلنے والے کو شک نہ واقع ہو۔ یہ راستہ اسلام ہے۔ اور یہی وہ ملت حنیفہ ہے جس پر تمام انبیاء اور مرسلین چلے ہیں۔ یہ راستہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں ہے جس نے یہ راستہ اختیار کیا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ اور سعادت ابدیہ اسکو حاصل ہوئی۔ اور جس کا قدم اس راستہ سے ہلک گیا۔ وہ ہمیشہ گمراہ ہو گیا۔ جو راستہ کشادہ اور وسیع ہوتا ہے۔ اور کثرت سے لوگ اُسپر چلتے ہیں اسکو شارع کہا جاتا ہے پس شریعت کا لفظ شریعت اور شارع دونوں استخراج کیا گیا ہے۔ کیونکہ شارع وہ مشہور رہتہ ہے۔ جو ایک شہر سے دوسرے شہر یا قصبہ کو جاتا ہے۔ اور قافلے اور سوار اور پیدل سب اُسی پر چلتے ہیں۔ لغت میں تو شریعت اور شارع کے یہی معنی ہیں۔ جو بیان ہوئے۔ مگر اصطلاح میں شریعت وہ راستہ ہے جو مومنوں کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ اور اگر اس کو دو مقاموں کے بیچ میں رکھا جائے تب اس طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں راستہ ہے۔ یا دوزخ سے جنت کا راستہ ہے۔ شریعت سب سے بڑا راستہ ہے۔ اور اسی میں صراط اور حقیقت اور خط مستقیم اور خط استواء اور کل خطوط ہیں۔ اور سب راستے اسی کے اندر واقع ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ یہ سب راستے شریعت ہی سے نکلے ہیں اور شریعت ہی سب کی اصل اور جڑ ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکرؓ کو تمام مخلوق پر برگزیدہ کیا۔ اور خلافت اور نبوت کے ساتھ آپ کو بزرگی دی۔ اور خواہے آپ کی شادی کی۔ پھر آپ کے اولاد ہونی شروع ہوئی۔ اور بہت کثرت سے ہو گئی۔ تب اُن میں سے ہر ایک نے یہ چاہا کہ اپنی رائے سے اپنا طریقہ ہدایہ بنالے۔ اور بہت اختلاف اُن کے آپس میں پیدا ہو گیا یہاں تک کہ قابیل نے ہابیل کو قتل کر ڈالا۔ اور سب نے اپنی اپنی رائے سے نیا مذہب ایجاد کر لیا۔

۱۔ یعنی تباریہ اسیطہ دین کا وہی راستہ مقرر کیا ہے جسکی نوع و مکر و خبیثت کی نفی ہے

تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اُن کی متابعت سے منع فرمایا اور ارشاد کیا کہ اے آدم تم نہیں میں میرے خلیفہ ہو میں اپنے اور تمہارے درمیان میں ایک راستہ مقرر کرتا ہوں جس کا نام شریعت ہے اور شریعت کے معنی یہ ہیں کہ احکام الہی کا مطیع اور فرماں بردار ہو جائے کیونکہ حکم خدا ہی کا ہے اور اُس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ جب آدم کو یہ علم ہوا کہ خداوند تعالیٰ نے اُن کے واسطے شریعت مقرر کی ہے۔ اور اُنہوں نے عرش پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ کس مقدس اور برگزیدہ بندہ کا نام ہے جو تیرے عرش پر لکھا ہوا ہے۔ فرمان ہوا اے آدم یہ تیری اولاد میں سے ایک شخص ہیں۔ ان کو میں نے سب لوگوں پر شرف اور بزرگی عنایت کی ہے۔ اور اپنے کام اور رسالت کے ساتھ برگزیدہ کیا ہے۔ اور یہ زمانہ کے آخری دور میں ظاہر ہوں گے نبوت ان پر ختم ہو جائیگی جو شریعت میں نے تم کو دی ہے۔ وہی شریعت اُن کی ہوگی۔ تاکہ اول و آخر میں اختلاف نہ رہے اور دین حق ^{مکمل} قائم ہو۔ پس اسلام کے یہی معنی ہیں کہ احکام خداوندی کی اطاعت کی جائے اور یہی اطاعت کا طریقہ جس کا نام شریعت ہے۔ اسکی دو طرفیں ہیں ایک ربوبیت کا اقرار اور دوسرے عبودیت پر اصرار اور یہی وہ راستہ ہے جس سے بندہ خدا کی حضور میں حاضر ہوتا ہے۔ اور آسمان و زمین کی کل مسلمات اس کے اندر ہیں۔ اور اسی میں ہمت کے خزانے اور نجات کی کنجیاں ہیں۔ شریعت کی حقیقت کسی زمانہ میں مختلف نہیں ہوتی۔ اور نہ کسی اُمت نے اس کا انکار کیا ہے۔ کیونکہ ہر قوم اپنے طریقہ کو چاہتی ہے جس سے اس کی جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت ہو یہ طریقہ آدم علیہ السلام لیکر قیامت تک جاری ہے۔ اور اس میں کوئی جھگڑا اور قصہ قضیہ نہیں ہے۔ اور یہی موافقت لوگوں کے اندر اصلی شریعت میں موجود ہے جس سے صلح اور محدث کا اقرار کرنا اور عبودیت اور تسلیم و اطاعت پر قائم رہنا مراد ہے۔ پس یہ شریعت کبھی مختلف نہیں ہوتی۔ اور اسی کو اندر یہ اخلاق بھی موجود ہیں پس بولنا انصاف کرنا علم کو جہالت سے بہتر سمجھنا۔ پس شریعت الہی متفق علیہا ہے۔ کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ وہی شریعت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی واسطے مقرر کی تھی۔ اور اسی شریعت کے سبب سے قاتل اپنے قتل کرنے پر افسوس کرتا ہے۔ اور ظالم اپنے ظلم پر نادم ہوتا ہے۔ اور اسی شریعت کے سبب سے ملائکہ نے جان لیا کہ حکم الہی کی اطاعت تکبر سے بہتر ہے۔

کیونکہ شریعت میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ اطاعت کے واسطے رحمت اور تکبر کے واسطے لعنت اور شریعت ہی میں ہر ایک چیز کی بھلائی برائی ظاہر کی گئی ہے۔ پس شریعت ہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو اُن کے بچاؤ و عود اور یہودہ آرزوؤں سے منع ہوتی ہے۔ پس اس صورت میں سب لوگ شریعت کے غلام ہیں اور جزوی اختلافات اُن میں سے اُنھہ کئے ہیں۔

جب خداوند تعالیٰ کے ہاں سے شریعت ظاہر ہوتی تب شیث بن آدم عیسا السلام لوگوں کو اُس کی طرف بلانے کھڑے ہوئے جس نے اُن کی اطاعت کی اُس نے نجات پائی اور جسے نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ نے آدم کو بھی شریعت کا پابند کیا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ اُس پر خوب احتیاط کے ساتھ قائم ہو۔ اگر تھرا قدم اس پر سے پھسل گیا تو شیطان شکر میں شامل ہو جائے گا اس خوف سے آدم نہایت رقیق القلب اور مطیع بن گئے حالانکہ اس سے پہلے بالکل آزاد خلیفہ تھا ایک روز جنت میں سیر کر رہے تھے۔ گیہوں کو دیکھ کر اُس کے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اور خیال کیا کہ میں جیسا کہ پہلے آزاد تھا ویسا ہی اب بھی ہوں شریعت نے فوراً انسانی خواہش کے پورا کرنے سے منع کیا اور کہا لا تَقْرَبُوا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ یعنی تم دونوں آدم اور حوا اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ ظالم بن جاؤ گے۔ آدم نے کہا کیا میں خلیفہ واجب الاطاعت نہیں ہوں۔ کہا گیا کہ اُن بیشک ہو مگر تم مطیع بندہ بھی ہو۔ مگر جب آدم نے بھول کر گیہوں کھایا۔ اور آواز آئی وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰی یعنی اُس نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی۔ گمراہ ہو گیا تب آدم نے ہانا کہ شریعت خدا کا کوڑا ہے جس سے وہ لوگوں کو حق کی طرف ہکاتا ہے۔ اور عقلمندوں کی باگ ہے۔ اور آدمیوں پر خدا کی طرف سے یہ ایک نگہبان ہو جو اُن کو ان کی مضرت کی باتوں سے منع ہوتی ہے۔ پس اس وقت سے عبودیت واضح ہوئی۔ اور طبیعت پر شریعت کا غلبہ ہو گیا۔ اور قیامت تک اس کے قوانین لوگوں میں جاری ہو گئے۔

جو جو رسول خداوند تعالیٰ نے ارسال فرمائے ہیں۔ اُن سب کو حق کی حفاظت اور حق کی طرف لوگوں کے بلانے اور حق ہی پر قائم رہنے کا حکم فرمایا ہے چنانچہ سب انبیاء اس بات میں موافق ہیں کوئی نبی کسی نبی سے ان باتوں میں اختلاف نہیں کرتا صرف بعض کیفیات میں ہی اختلاف ہے چنانچہ آدم علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی۔ اُسی پر اُن کی اولاد اُن کے بعد قائم رہی ہے۔

کہ نوح علیہ السلام رسول ہوئے انہوں نے اس شریعت کی تجدید کی اور بعض کیفیات کو بدل دیا۔ بسبب اپنی قوم کی ضروریات کے۔ اور کشتی کی آپ کو ضرورت ہوئی۔ اور اس شریعت کی طرف لوگوں کو آپ نے دعوت کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے واسطے شریعت قائم کی۔ اور بعض کیفیات اور کلمات میں تغیر اور تبدل کیا۔ ایسی ہی سب سے پہلے عبادات کی صورت میں شریعت کو بدلا۔ اور عیسے علیہ السلام نے بھی شریعت میں کچھ کمی اور زیادتی کی۔ مگر یہ سب تغیر و تبدل جزئیات میں تھے۔ ورنہ عقائد شریعت یعنی توحید اور تصدیق میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ پھر سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خدا کی طرف بلایا۔ اور وہی شریعت قائم کی جو آدم ؑ کو عنایت ہوئی تھی اور روزہ کا بھی آپ نے حکم فرمایا۔ جو حضرت موسیٰ و عیسے علیہما السلام نے اپنی امت کو کیا تھا اور ہمارے حضور نے بیت اللہ کے حج کا حکم فرمایا جسکو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ مگر حضور سے پہلے لوگ نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے لیکن حضور نے نماز کی جہت بھی کعبہ شریفہ کی طرف مقرر کی غرض کہ اختلافات جزوی واقع ہوئے ہیں۔ حقیقت وہی ایک ہی جو سب انبیاء میں برابر چلی آتی ہے۔ اسے طالب تم اس وقت بھی دیکھ لو کہ یود اور نصاریٰ اور مسلمان سب نماز پڑھتے ہیں۔ مگر ان کی نمازوں کی جہتیں اور اوقات اور کیفیتیں مختلف ہیں پس شریعت کے دو معنی ہیں ایک کلی جو کیسوقت متغیر نہیں ہوئے یعنی خداوند تعالیٰ کی توحید جسکی طرف سب نبیوں نے اپنی امت کو بلایا ہے۔ اور دوسرے جزوی جو ہر ایک زمانہ میں متغیر ہوتی ہے۔ اور یہی وہ دین ہے جو ہر ایک امت میں متداول رہا کئی کی مثال ہے جیسے عبادت اور جزوی کی مثال ایسی ہے جیسے عبادت کا طریقہ۔ کیونکہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گذرا جس میں خدا کی پرستش نہ کی گئی ہو۔ اور سب یہ جانتے تھے کہ ان کا ایک پیدا کرنا والا اور بنانا والا ہے۔ مگر انکی عبادت کی کیفیتوں اور شریعت کے احکاموں میں اختلاف تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں طبع سے عبادت کرنی تھی نوح علیہ السلام کی امت کا اُس سے جداگانہ طریقہ تھا۔ اور اسی طرح سے بعض لوگوں نے قبولیت و عبادت کے واسطے مکانات بنا کر ان میں بستاروں وغیرہ کی طرح طرح کی صورتیں معذبات کی۔ کھ لی تھیں اور ان کو خدا کی طرف اپنا ذریعہ سمجھتے تھے۔ پھر ان کے بعد بعض لوگوں نے انسانوں کی صورتیں بنا کر ان کی پرستش شروع کی اور بعض

یکہنے لگے کہ یہ عورتیں خدا کی ہنسی۔ اور یہ ساری باتیں ان لوگوں کی دلے اور ان کے خیالات سے نہیں جھلائے۔ یہ لوگ اس بات کو بھی جانتے سبھے کہ ہمارا پید اکوئی والا خدا ہے۔ اور ہم اُس کے بندے ہیں۔ چنانچہ اسی مصلحت کے لحاظ سے خداوند تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء اور مرسلین ارسال فرمائے تاکہ جو بے اعتدالی دین میں لوگوں کی عقلوں اور خیالوں سے پیدا ہو جائیں۔ انبیاء علیہم السلام اُن کو رفع دفع کرویں۔ چنانچہ پہلی امتوں کی نمازیں ایسی تھیں۔ کہ بعض نمازیں کھاتے پیتے تھے اور بعض چلتے پھرتے بھی تھے۔ اور بعض باتیں کرتے تھے۔ مگر ہماری شریعت میں یہ سب باتیں رفع ہو گئیں نہ نمازیں کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ باتیں کرتے ہیں۔ بلکہ ظاہر و باطن کے ساتھ اس میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور فرض اور سنت سب ادا کیے جلتے ہیں۔ یہ تو ان میں رسول خدا نے خدا کے بندوں میں جاری کیے ہیں۔ اور سب شریعتوں سے زیادہ یہ قوانین پسندیدہ ہیں۔ اسی سبب یہ شریعت سب شریعتوں سے زیادہ خوشنما اور نرم و آسان ہے اور سب کو جامع ہے۔ عبادات کے جو طریقے اس شریعت میں ہیں وہ بمقابلہ اور شریعتوں کے نہایت باقاعدہ اور عمدہ و نہایت طور کے ہیں +

چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں سے بہتر اور افضل ہیں اسی سبب سے آپ کی شریعت بھی سب شریعتوں سے کامل اور شریف تر ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسی خدا کی طرف بلایا جس کی طرف رسول بلاتے تھے اور کسی عبادت کی طرف نہیں بلایا۔ مگر حضور کو جناب الہی میں وہ اختصاص حاصل تھا۔ جو کسی رسول کو نہ تھا۔ پس آپ نے اپنی ملت سورفتی یعنی ملت ابراہیمی کے موافق شریعت کی بنیاد قائم کی جو ملت حنیفیہ ہے۔ اور جس کی شان میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَلِلّٰہِ اَبْرَہِیْمُ حَقُّہٗا** اور فرماتا ہے۔ **وَلِلّٰہِ اَبْرَہِیْمُ حَقُّہٗا**۔ اسی ملت ابراہیم المسلمین یعنی ملت ہمارے پاپ ابراہیم کی جسے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اسی ملت ابراہیم

یعنی پہلے یہ لوگ احکام خداوندی اور امر شریعت کے علم سے جاہل ہوئے۔ پھر اپنی رائے سے انہوں نے اپنے ہر طرح کے طریقے ایجاد کرنے شروع کیے اور یہی گمراہ ہوتے چلے گئے۔ مگر شریعت کا علم کا حق حاصل کرتے اور رائے رائے سے پرہیز کرتے تو گمراہ نہ ہوتے اسلئے کیونکہ یہ شریعت از حد و تہرید کے درمیان میں ہے۔ اور ہر قسم کی آسانی اس میں رکھی گئی ہے کسی تکلیف بلا اطلاق نہیں دی گئی۔ اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو جس کا اس میں فیصلہ نہ کیا گیا ہو۔

فَاتَاهُ. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ ذِي السُّلْكِ وَيُخَلِّصُ مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صَوَابٍ مُّسْتَقِيمَةٍ اور فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ اور حضرت ابراہیم ؑ نے دعا کی ہے رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ
الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ذَاتَا ذِكْرٍ لِّعَلَّيْكَ دُعَاءٌ - معلوم ہو کہ بندوں کو باطل اور ظلمت سے حق اور نور کی طرف
کھینچنے اور جنبہ کفر کا نام دینے سے یہ جذب و طرح سے ہوتا ہے۔ ایک خاص خداوند تم کی طرف سے
بغیر واسطہ رسول کے اس کا ہدایت ہے۔ اور اس کو سید اور دل کا کھانا کہتے ہیں۔ اور دوسرا
جنبہ رسول کے واسطے سے ہوتا ہے۔ یہ دین کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہی اسلام اور وحدانیت
کا اقرار اور امور شرعیہ کی تکلیف اور ادا و نواہی کا بجالانا ہے۔ اور یہ دونوں دعوتیں بندہ کو سوا
آخری اور خدا تک پہنچاتی ہیں۔ اور خدا ہی دراصل بلانیوالا اور اسی کے واسطے حق کی دعوت
ہے۔ دنیا و آخرت میں وہی اپنی توفیق اور تائید عنایت کر کے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور یہ
توفیق اور تائید اس کی بلا واسطہ رسول یا نبی کے بندہ کو پہنچتی ہے۔ کیونکہ دلوں کے پھیرنے
پر سوا اُس کے کسی قدرت نہیں ہے۔ وہی مقلب القلوب ہے۔ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جس کو
چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے پس جب وہ بندوں کے سینوں کو اپنے نور کے ساتھ کھول دیتا ہے
تب دوبارہ اُس کو رسول کے واسطے اپنی شریعت اور معرفت کی طرف بلاتا ہے جو اس کی دلت
ہی سے پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ دعوت ازل کے اندر مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے صفات الہی
میں سے ایک صفت تھی جب خداوند تعالیٰ نے قلوب اور افراح کو پیدا کیا۔ تب اسی دعوت
کے ساتھ اُن کو اپنی وحدانیت کی طرف بلایا۔ اور اپنی معرفت کی طرف اُن کو ہدایت کی۔
اسلامی شریعت رسولوں کی دعوت سے پیدا ہوئی ہے۔ اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے روح
کے جسم میں نازل کرنے کے بعد بھیجا ہے۔ اور عقل کے کامل ہونے اور بالغ ہونے کے بعد
اُن سے دعوت کرائی ہے۔

رسولوں کی دعوت کو وہی شخص سُنتا اور قبول کرتا ہے جس نے خدا کی دعوت سنی ہے

۱۔ رسول کے دیکھ کر اور اس کی طرف آجھڑ جانا اور وہی ہے کہ نہ پہچان کرے
۲۔ ہم کو ایسی حدیث کے ساتھ شریعت کہیں جو ہم سے بعض چیزوں کے خلاف ہے جو ہم پر ہیں
۳۔ کہ وہی کہہ کرے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور وہی کہہ کرے کہ یہ خدا کا حکم ہے

کو اللہ تعالیٰ نے دین محمدی قرار دیا ہے۔ اور اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ پس تم کو چاہیے کہ اپنے باپ
ابراہیم کی اقتدا کرو۔ ریت کو یا اُمت کا قلعہ ہو۔ اور اُمت کے واسطے متابعت لازم ہے۔ اور
متابعت یہ ہے کہ رسول کی اقتدا کریں۔ اور اس کے قدم بقدم چلیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے ساتھ ہم پر اور ہمارے رسول پر خاص احسان فرمایا ہے چنانچہ
اُس کا فرمان ہے: اَیُّوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا
یعنی آج کے دن پورا اور کامل کر دیا۔ میں نے تمہارا دین اور پوری کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت اور
راضی ہو گیا میں تمہارے واسطے دین اسلام سے۔ پس دین اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے کیونکہ
خدا اس سے راضی ہے۔ اور اس کی رضا سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ اسی
دین کی تعریف میں فرماتا ہے: اَلْاِیْمَانُ الْاِیْمَانُ حِیْثُ اَللّٰهُ اِلَیْہِمْ اَعْلٰی عِلْمًا وَ اَعْلٰی حُجْرًا
ہے۔ وہ اسلام ہے۔ سب شریعتیں اس شریعت کے ساتھ منسوخ ہو گئی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
اس شریعت کو نہایت کامل اور اتم بنالیا ہے۔ اور کمال اور تمام سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے جس
کی طرف کوئی قصد کر سکے اور نہ کوئی درجہ ہے جس پر کوئی ترقی کرے اور اس کلمہ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ سے یہ
معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں وہ کامل نہ تھیں۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے کامل
کہا ہے۔ اور اچھی کیفیت کے ساتھ عبادات کے طریقہ مقرر کئے ہیں۔ چنانچہ تم خدا اور روزہ کی
کیفیتوں کو دیکھو اور ان کی مینا توں کو خیال کرو۔ جب تم انہیں غور کرو گے تو ان کے اندر تم کو حکومت
سے اور دکھائی دینگے۔ عقل اور ہدایت کا کمال شریعت ہی سے ہوتا ہے۔ شریعت کا امتحان عقل سے
نہیں کیا جاتا۔ اور جو شخص شریعت کو عقل کے ذرا دویں وزن کرتا ہے۔ وہ عقل ہی پر چلتا ہے
نہ کتاب الہی پر اور جو کتاب الہی پر نہیں چلتا وہی ظالم ہے

بہ حجاب

انبیاء کی دعوت اور ان کی کیفیت کے بیان میں

اس میں تین فصلیں ہیں

پہلی فصل رسولوں کی دعوت کی مابیت اور اس کی کیفیت کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ

لَهُ فَلَانَ يَسْلُبُهُمُ الذِّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ تَحْتِ حُكُومِهِ كَـ هَلَاوہ پکارتے ہو اور اُن کو اپنے
 نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو وہ سب اکٹھے ہو کر ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور
 اگر مکھی کوئی چیز اُن سے چھین کر لیجائے تو اُس کو اُس سے چھٹا بھی نہیں سکتے +
 پس خدا کے رسول اہل دعوت ہیں۔ جو خدا کے حکم سے اُس کی طرف بلا تے ہیں جس نے
 اُن کی دعوت سنی اور اُس کو قبول کیا اور اطاعت کی پس وہ اہل دعا اور اہل اجابت سے ہے
 اور خدا اس کو اجازت دیتا ہے کہ جو اُس کا جی چاہے وہ اپنے رب سے ملنے اور خدا اُس پر قبولیت
 کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْۙ اِنِّىْ بِمُحْكَمَاتِ
 دَعَاكُمْۙ مِیْس قَبول کرونگا۔ اور نیز خداوند تعالیٰ نے اپنی دعوت کے قبول کرنے والے کو دعا کو حکم
 فرمایا ہے۔ فَاسْتَجِیْبُوا لِیْ وَ لِمَا یُؤْمِنُ بِالْعِلْمِ یُرْشِدُوْنَ طیعنے پس چاہیئے کہ میری دعوت کو
 قبول کریں اور میرے ساتھ ایمان لائیں۔ تاکہ اُن کو ہدایت نصیب ہو۔

سب رسولوں کی ایک ہی دعوت ہے۔ کیونکہ سب بندوں کو ایک ہی کلمہ کی طرف بلایا ہے اور
 وہ کلمہ یہ ہے کہ اختیار کی نفی کرنی اور بادشاہ جبار مالک حقیقی وحدہ لا شریک کا اثبات کرنا اگرچہ سب
 رسولوں کی عبارتیں اور اشارات مختلف ہیں۔ مگر اُن کی دعوت کا خلاصہ یہی ایک کلمہ ہے جو
 نفی و اثبات پر شامل ہے۔ کسی اگلے یا پچھلے رسول کی دعوت ان دونوں طرفوں یعنی باطل
 کی نفی اور حق کے اثبات سے باہر نہیں ہوئی جیسا کہ نوح علیہ السلام کا فرمان ہے۔ رَبِّ لَا
 تُذَرْنِیْ اِلَّا رَحْمَةً مِّنْكَ اِنَّکَ فَتَّارُ الْاَشْیَءِ تَذَرُهُمْ یُضِلُّوْا عِبَادَکَ وَلَا یَدْرُوْنَ اِلَآ فَا جَعَلَا
 کَفَّارًا رَبِّ الْغَیْرِ لَیْ وَ لَوِ الْاِلٰہُ اِلٰہٌ اِوَّلُ الَّذِیْ دَخَلَ بَیْتِیْ مُّؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَ کَلَّارًا
 الظَّالِمِیْنَ اِلَّا اَسْبَآءًا۔ اہل کفر کے واسطے نا کامیابی اور ذلت کے ساتھ نفی فرمائی۔ اور اہل ایمان کے
 واسطے مغفرت اور امان کے ساتھ اثبات فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قَاتِلْهُمْ عَدُوِّیْ

یعنی وہ اس بات کا مستحق ہو کہ خدا اس کو دعا کرے اور خدا اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ اور پروردگار زمین پر کسی کا زکوٰۃ نہ چھوڑے
 اگر تُو کو چھوڑے گا۔ تو تیری مومن بندوں کی گواہی لے گا۔ اور کفر کا جو فاجر کے نیک آدمی ان سے یہ نہ ہوگا۔ +
 وہ مومن کو اُس مومن کی جو مومن سے زیادہ بہتر ہو اور مومن کو کفر سے اور کفر کو مومن سے زیادہ بہتر ہو
 سے پتا چلے گا۔ یہ میری دشمن ہیں مگر پروردگار عالم میرا دوست ہے +

رَأَدَّتِ الْعَالَمِينَ اور عیسے علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مَعْبُودًا قَالِيًا يَدْعُو مِنَ التَّوْحِيدَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ
بَاقِي مِنْ بَعْدِي سَمَاءُ أَحْمَدُ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور
مومنین جو اس کی عبادت کرتے ہیں اُن کی شان میں فرمایا ہے۔ تَعْبُدُونَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اِذْ يَرْفَعُ
وَأَسْمِعُ وَلَا تُغْنِي الْعُلَمَاءُ وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور نیز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے
وَاللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَاحِدًا غَرَضِيكَ سَبْ أَوَّلِينَ وَآخِرِينَ اس کلمہ میں شامل ہیں۔

جبکہ معبود ایک ہی ہے پس اس میں شک نہیں کہ اُس کی طرف دعوت بھی ایک ہی ہے۔
مگر دعوت کرنیوالے کثرت سے ہیں کیونکہ ایک شخص کی عمر اس قدر کافی نہیں کہ ابتداء سے دینا
انتہا تک دعوت کر سکے۔ اسی واسطے اس دعوت کی وجہ سے بہت سے دعوت کرنیوالوں کی ضرورت
ہوتی۔ اور چونکہ داعیوں کی دعوت کا مدعوا یہ ایک ہے۔ اسی سبب سے دعوت بھی ایک ہی
کہلاتی ہے۔ اور وہ مدعوا یہ خدا واحد ہی جسکی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ دعوت کرنیوالے اس سبب
سے بہت ہوئے۔ کہ وہ مخلوق میں سے ہیں اور دعوت اس سبب سے ایک ہے کہ وہ حق کی طرف سے
ہے۔ اور حق واحد ہے۔ اور مخلوق کثیر ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ واحد کثیر پر غالب ہے۔ مومنوں
کو وہ اپنی جنت اور رضا مندی کی طرف بلاتا ہے۔ اور کافروں کو اپنے دردناک عذاب اور عسر کسوف
بلاتا ہے۔ دعوت کا فائدہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت رسولوں سے مستفادہ نہیں ہے۔ کیوں کہ
رسول خدا ہی کی ساتھ خدا کی معرفت بتلانے والے ہیں۔ جو اس کے سوا دوسرا اعتقاد رکھے گا۔
وہ خدا سے دور ہے۔ اور اُس نے خدا کو جیسا کہ پہچانا چاہیے۔ نہیں پہچانا۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَفْقَهُ اَنْ
يُشْرَكَ لَئِنْ سَأَلْتَهُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَيُنْكِرَنَّ شَيْكُ خُداوند تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا
کہ اُس کے ساتھ کفر کیا جاوے۔ اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔

یعنی میں اُس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی جو میں قرأت کی تصدیق کرنا چاہوں اور ایک رسول کی بشارت دینے
والا ہوں جو میرے بعد آئیگی اور نام ان کا احمد ہوگا۔ کلمہ یعنی ہم عبادت کو پہلے تمہارے معبود کی اور تمہارے بعد اللہ اور اسے
اور اسمیں ہر اسم کی معبود کی جو ایک معبود ہے۔ اور ہم خاص اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ کلمہ تمہارا معبود ایک معبود ہے
کلمہ میں رسول کچھ ہدایت۔ ہر قدر نہیں ہیں۔ رسول صرف ہدایت کے لئے آئے ہیں۔ باقی ہدایت کی ذمہ داری
میں ہے اور اللہ اعلم بالصواب

دوسری فصل ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اُس کی کیفیت کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **سَأْتَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا** اوداعیبا الی اللہ بارڈنہ اور فرماتا ہے: **ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ**۔

اے طالب تم کو معلوم ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کو مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجا۔ اور بندوں کو آخری نجات اور حصولِ مراد کی طرف بلانے کا حکم فرمایا۔ پس اُن کے سلسلہ کا جہدِ ام ایک ایسے رسول سے وابستہ کیا جو سب سے زیادہ کامل اور عالم تھے یعنی سید المرسلین خاتم النبیین حبیبِ عالمین سیدنا و مولینا حضرت محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین اور کل مخلوقات میں شرف اور امتیاز اور برگزیدگی بخشی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات آپ کے سامنے پیش کی جسکو دیکھ کر آپ ایمان لائے۔ چنانچہ آپ کا ایمان عیانی ہے برہانی نہیں ہے۔ اور اسی کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **اسْمُ الرَّسُولِ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ** یعنی رسول اُس پیر کے ساتھ ایمان لائے جو اُن کی طرف اُن کے رب کے پاس سے نازل کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور سے فرمایا کہ تم ہی میرے وہ رسول ہو جن کو میں نے اپنے تمام بندوں میں جن لیا ہے۔ اور خصوصیت اور شرف بخشا ہے: **يُخَوِّضُ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ هَذَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ** یعنی میرے بندو! خبر دے دو۔ کہ میں تمہاری بخشش کرنے والا مہربان ہوں۔ اور اُس میں بھی شک نہیں۔ کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔

ہمارے حضور نے حکمِ الہی سے اس کے رستہ کی ہدایت کی۔ اور اُس کی رضا مندی سے یکسر مُو باہر نہ ہوئے۔ اور دعوتِ آپ کی ہدایت الہی کی سزاوق ہے۔ نہ اُس کی علت پس اللہ تعالیٰ نے آپ

لے یعنی بیشک (اے محمد) ہم نے تم کو بھیجا ہے گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور ڈرا نیوالا اور خدا کے حکم سے اُس کی طرف بلانوالا۔
نہ جو اپنے رب کے رستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور مجاہدہ کرو اُن سے اچھے طریقے کے ساتھ ساتھ
خبر دے۔ اور آخری کامشاہدہ کرینے ہے۔ اور ذاتِ باری سے واصل ہو گئے ہیں۔ اس سبب سے آپ کا ایمان عیانی ہو
اور یہ ایمان برہانی ایمان سے جدا بہتر ہے اور افضل ہے۔

کی سزاوق دعوت کے ساتھ اپنا نور اور ہدایت جاری کی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی دعوت کی لوگوں کی قسم کے موافق تین قسمیں کی ہیں اور لوگوں کی تین قسمیں یہ ہیں۔ سابقین اور ظالمون اور مقتصدون اور ان تینوں کی حقیقت ارکان دین کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہے۔ جو چار ارکان ہیں۔ ایمان احسان تقویٰ اور یقین جیسے کہ ارکان اربعہ سے متولدات ثلاثہ پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی دین کے ان چاروں ارکانوں سے تین قسمیں لوگوں کی پیدا ہوتی ہیں۔ سابقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے عملی اور معرفت حق کا کمال حاصل کیا۔ اور کلمہ توحید کیساتھ گویا ہوئے اور اسکی عبادت کو ادا کیا۔ اور ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جادہ حق سے انحراف کیا۔ اور رحمت کے نور کو قبول نہ کیا اور مقصد وہ لوگ ہیں جو ظلم کی حقیقت سے سہقت کی آوج کی طرف ترقی کر رہے ہیں۔ مگر کمال کو نہیں پہنچے چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ الناس عالمون و متعلّمون و یاقیمہم ھم لا ھدیر فیہم۔ یعنی آدمی صرف دو شخص ہیں علم سکھائی ہوئے علم سکھانے والا اور باقی انکے علاوہ ہمچ ہیں جن میں کچھ بھلائی نہیں دیکھیں اس شخص کو کہتے ہیں جو ظالم نہ اند اور منافق لڑاکو اور جھکڑا ہو۔ اور مقصد ظلم سکھانے والا مرید اور فرمانبردار ہے۔ یونان کی نسبت کو قبول کرتا ہے۔ اور عالم سے مراد سابق ہے جو یقین کے ساتھ معرفت الہی کو حاصل کرتا ہے۔ اور کمال کو پہنچ گیا ہے۔

پس یہی شخص متعزّز و توجّہ مغیر اور سابق ہے۔ یہ تقسیم ہمارے حضور نے اپنے دل سے ایجاد نہیں کی اور نہ اپنی عقل سے اس کو اختراع کیا ہے بلکہ خداوند تعالیٰ ہی نے یہ تقسیم تعلیم کی ہے۔ اور اس کیساتھ حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ اذ نم اری سیدیلک ریلک۔ یعنی اپنے رب کے رستہ کی طرف ان تین جہوں کے ساتھ بلاؤ۔ کیونکہ لوگ بھی تین ہی قسم کے ہیں تاکہ تمہارے بلائے کی ہر ایک قسم اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ مخصوص ہو جائے۔ پس اسی سبب سے حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تین قسمیں ہوئیں۔ ایک حکمت بالغہ یعنی کلام کی تحقیق اور بیان کی تدقیق یعنی باریکی ایجاد اور عجز کی رقت کے ساتھ مع

۱۔ ارکان اربعہ عناصر اربعہ کو کہتے ہیں۔ جن کے مرکب ہونے سے موائید ثلاثہ پیدا ہوئے ہیں۔

۲۔ یعنی یہی شخص جس نے یہ کمال حاصل کر لیا خدا کا عارف اور اس کی توجہ کا ماننے اور جہلنے اور اقرار کرنے والا ہے

اور یہی شخص ان سابقین میں سے ہے جن کو خداوند تعالیٰ نے فرمایا۔ منهم سابق بالحدیثات

کمال فصاحت اور تمام براعت کے۔ دوسری قسم موعظہ حسنہ ہے۔ یعنی نصیحت قبول کرنا والے کی طاقت کے موافق اُس کو اچھی بات کو اچھا بتانا اور بُری بات کو بُرا بتانا اور موافق موقع کے کلام کرنا تاکہ سننے والا اُسکو سنکر سمجھ لے۔ اور قبول کر لے۔ غافلوں کو خوف دلانا اور ہشیار کرنا اور مشرکوں کو تفسیر کرنا۔ اور مومنوں کی اُمت بڑھانا اور گنہگاروں کو توبہ کی طرف کمال علم اور حسن خلق کے ساتھ متوجہ کرنا۔ اور لوگوں کی بہتلی اور اُنکے نفوس کی مقدار سے مطلع ہونا۔ تبسری قسم مجادلہ ہے یعنی جاہل کو جھڑکنا۔ اور غافل کو غفلت سے باز رکھنا مخالف کو دفع کرنا اور مجادلہ یا قول سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا۔ اور یا فعل سے ہوتا ہے جیسے حدود کا قائم کرنا اور مفسدوں کے دروازے بالکل بند کر دینے اور منافقوں سے اُن کے اختیارات ضبط کرنے اور پوری سیاست اور شجاعت کیساتھ اُنکے اندر تصرف کرنا اور اسکے کسی ترغیب میں۔ پہلا زبان سے دوسرا رپیٹ سے جیسے حدود اور تعزیر وغیرہ تبسرا قتل و فساد مکنے اور روٹ لینے سے یہ سب باتیں مجادلہ کے اندر ہیں۔ اور حضور کی دعوت تیران تینوں قسموں پر شاہد ہے پس مجادلہ ظالموں کے طبقہ کے واسطے ہے اور نصیحت مقصدوں کی واسطے اور حکمت سابقین کے واسطے۔ اور یہ سب کلمہ توحید کے اندر داخل ہیں۔ یعنی کلمہ پڑھنے کی نسبت حضور کا حکم فرمانا مجادلہ ہے اور کلمہ کی تفصیل نصیحت کے دروازے ہیں۔ اور کلمہ کے اسرار اور اسکے معانی اور حروف کے خاص اور لغی اور اثبات کے اشارات حکمت کے سرچشمے ہیں جو شخص کلمہ توحید کے ظاہر و باطن کو مطلع ہوا ہو اس کی نفی و اثبات کو اُس نے پہچان لیا۔ اُس نے حکمت اور موعظت اور مجادلہ کے سب علوم حاصل کر لئے کیونکہ یہ کلمہ اگرچہ ظاہر میں چھوٹا سا ہے مگر حقیقت اور ملاحظہ میں بہت عظیم الشان ہے۔ **يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُثَبِّتَ يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَدْرَكُمْ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ سَلَامًا** جسکے واسطے خدا ہدایت کرنیکا ارادہ کرتا ہے۔ اُس کا سینہ اسلام کے واسطے کھول دیتا ہے یعنی اس کلمہ کے حاصل کرنے کے واسطے جس کا قبول کرنا اسلام اور حاصل کرنا ایمان ہے اور معنی اس کے احسان ہیں۔

اور آجسزا اس کے محدثات کے ارکان ہیں۔ اور دونوں طرفیں اس کی میزان کے دونوں پتے ہیں۔ اور یہی کلمہ قرآن کی گنجی اور رحمان کا عرفان اور جنت کا رضوان ہے۔ **وَمَنْ جَاءَهُ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ**

یعنی ہوا یہ ثلاثہ حیوانات۔ جمادات۔ نباتات کے ارکان یعنی ان کی اہلیں جن سے کہ یہ پیدا ہوئے ہیں یعنی غامر اور بدو۔ **لَا رِضْوَانٌ لِّدَاوُدَ وَهٰذَا جَنَّتُ كَانَامُ** ہے ۱۱

يَجْعَلُ صَدْرَهُ نَجِيَّتًا وَحَسْبُ لِمَا كَرِهَ كَارِدًا كَرْتَبَهُ۔ اُسکے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ بیان تک کہ وہ شخص اس کلمہ کو نہیں چانتا۔ اور نہ اس کو دیکھتا ہے۔ بلکہ وہ شخص فرعون اور ہامان کے ساتھ محرومی اور ذلت کے گڑھے میں گر پڑتا ہے۔ اسی کلمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل طغیان کو تہدید کی ہے اور فرمایا ہے۔ سَنَقِرُّغُرْ لَكُمْ اِيَّهَا الثَّقَلَانِ۔ فَيَايُّ الْاَكْبَرِ رَتِكُمَا تُكَلِّمُنِي ۝

پس گویا رسول خدا کی مجلس دعوت کلمہ توحید ہے۔ اور مفصل دعوت حکمت اور موعظت اور مجاہدہ ہے۔ اور یہی تینوں دین کے چاروں ارکان سے پیدا ہوئیں ہیں۔ اور انہیں کے اندر ہدایت الہی پوشیدہ ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے مادی نہ تھے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے۔ بُعِثْتُ دَاعِيًا وَلَيْسَ بَالِي مِنَ الْهَدَايَةِ شَيْءٌ وَبُعِثْتُ ابْلِيْسُ قَرِيْنًا وَلَيْسَ اِلَيْهِمْ مِنَ الضَّلَالَةِ شَيْءٌ یعنی میں دعوت کرنیوالا بھیجا گیا ہوں ہدایت میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور ابلیس بکائیوالا بھیجا گیا ہے۔ مگر اسی اُس کے اختیار میں نہیں ہے۔

پس اسے طالبِ تنجھ کو حضور کی دعوت کے تیئں سننا اور آپ کی حکمت کو قبول کرنا لازم ہے اور یہ بات خوب سمجھ لے کہ ہدایت عنایت الہی سے ہوتی ہے۔ رسولوں کی دعوت سے نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اور بندوں کے دعوت کرنے کا حکم نہایت تاکید سے فرمایا ہے۔ تاکہ خدا کی حجت بند و نیر قائم ہو جائے۔ اور بندوں کی تحت خدا پر باقی نہ رہے۔ اور معلوم ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمکو دنیا اور تفاخر اور بد خلقی اور بغض وعداوت اور فحش باتوں کی طرف نہیں بلایا ہے بلکہ انہوں نے تمکو خدا کی توحید اور اُسکی کتاب کی تصدیق کا حکم کیا ہے اور اُسکے احکامات پر عمل کرنے کی طرف بلایا ہے۔ اور اپنی دعوتیں تم کو جیسے رہتہ پر قائم رہیہ کا حکم کیا ہے اور الحاد و نفاق اور شقاق و ارتداد اور کفر و فسق اور عیسان سے منع فرمایا ہے پس تم حضور کی دعوت کو جانو اور آپ کی دعوت قبول نہیں مگر کرو اور ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنکی شانیں اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ اَتَيْتُمْ اِيَّاهُمْ اِلٰدِيْنًا وَذِيْنَةً اِنِّيْ فُلُوْ بِكُمْ وَكَذٰلِكَ اِلَيْكُمْ مَّا لَكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوْقُ وَالْعِصْيَانُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرَّاٰثِرُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ پس تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حصہ تلاش کرو۔ اور خدا کے داعی کا اتباع کرو۔ اور اُس کے کلمہ کو سنو۔ اور اطاعت کرو۔ اور اُس کی امانت کو اُسکی طرف ادا کرو۔ لَعَلَّ اللّٰهُ يَجْزِيْكَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا وَيُعْظِمُ ذٰلِكَ وَكُفْرًا اِنَّ اللّٰهَ سَيَجْعَلُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

جب تو نے رسول خدا صلعم کی دعوت کو قبول کیا۔ اور اُس کی طرف اُل سے متوجہ ہوا۔ خدا تجھ کو سیدھے راستے کی ہدایت کر لے گا اور دارالسلام کی طرف تجھ کو بلا لے گا۔ اُس کی دعوت تیری دعا کی طرف منتہی ہوتی ہے۔ اور تیری دعا اُن لوگوں کی صحبت کی طرف ہے جن کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 دَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَبْلِهِمْ فِيمَا سَلَامٌ وَأَجْرُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تیسری فصل ستر ناجیہ کے بیان میں

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سَفَرْتُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا هَالِكَةٌ وَوَلَجْتُ مِنْهَا نَاجِيَةً وَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنْ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قِيلَ وَمَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اور فرماتا ہے مَا أَنَا وَالرُّسُولُ فَنُذَوُّهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّبِعُوا۔ معلوم ہو کہ جس سنت کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ وہ فریض خداوندی سے نکلتی ہے۔ گویا کہ وہ سنت ادا کر آہی کے درخت کی شاخیں اور ٹہنیاں ہیں۔ جو اس سے نکلی ہیں۔ درحقیقت فرض و سنت میں کچھ فرق نہیں ہے۔ فرق صرف وجواب اور مسکن میں ہے۔ یعنی فرض واجب ہے (جس کا ادا ہونا ضروری ہے) اور سنت ممکن ہے (جس کا ادا ہونا ضروری نہیں ہے)۔ مگر یہ دونوں حقیقت میں بندگی اور عبودیت ہیں فرض وہ چیز ہے جو خدا کی طرف سے مقرر ہوئی ہے۔ اور سنت وہ خدمت ہے۔ جو ایک پاک نفس یعنی رسول سے صادر ہوئی بطور شکریہ کے فرض کی نعمت کے ادا ہونے پر کیونکہ اللہ نے جو جو

مشیت یعنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی امر بھلائی کا پیدا کرے گا۔ اور اس کا ثواب عظیم عنایت کرے گا کیونکہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مشیت کے بعد عنقریب ہی آسانی کرتا ہے۔

مے جنت میں لوگوں کی پکاریا ہوئی کہ پائی ہے تجھ کو اسے اللہ اور فرشتے اُنکو سلام کا تحفہ دیتے ہو گے اور آخری پکاریا ہوئی کہ سب تیرے فیض خدا ہی کو ہیں تمام عالم کا پروردگار ہے اللہ یعنی میری امت کے تتر فتر کے ہر جانے والے بندے کو صرف ایک نہایت پانے والا ہو گا۔ باقی سب ہلاک ہوئے ہونگے۔ عرض کیا کہ وہ بجا کلام فرقہ کو نہ ہے۔ فرمایا اہل سنت والجماعت عرض کیا گیا۔ اہل سنت والجماعت کو نہ فرقہ ہے۔ فرمایا اس عمل پر قائم رہنے والا جس پر آج میں اور میرے اصحاب ہیں ۱۲ اللہ نے بیچک رسول خدا (کے اتباع) میں تمہارے واسطے اچھی پیروی ہے ۱۳ اللہ جو حکم رسول تم کو دے گا اس کو بکالاؤ نہ جس بات سے تم کو منع کریں۔ اُس سے باز رہو ۱۴ سید حسین علی

فرائض اپنے رسول پر مقرر کیے ہیں۔ رسول نے انکو نعمتیں شمار کیا ہے۔ اور چونکہ نعمت پر شکر ضروری ہے۔ اس واسطے فرضوں کی نعمت پر سنتوں کا شکریہ مقرر کیا ہے۔

سنت بدعت کے برخلاف ہے۔ کیونکہ بدعت وہ چیز ہے۔ جو خافلوں کی طبیعت اور ان کی ناپاک رائے سے باستمداد نفس امارہ کے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی پیدائش کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی ارکان شریعت میں اپنی عقل اور خیال کو لڑاتا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کا یہ کام اور یہ بات نامتام ہے۔ پھر کچھ اپنی عقل سے اُس میں بڑا دیتا ہے۔ اور کہیں کچھ کم کر دیتا ہے۔ بس یہ کاروائی بدعت کہلاتی ہے۔ اور سنت وہ فعل ہے جو انبیاء علیہم السلام سے باستمداد وحی الہی صادر ہوا ہے۔ اور صفات اور روشنی قلب نے درجہ فرائض سے اُس کا استخراج کیا ہے۔ سنت کو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے بدن میں اعضا اور بدعت ایسا ہے جیسے زائد عضو۔ اگر بدن کے اعضا میں سے کوئی عضو کم ہوگا۔ تو اُس کے کم ہونے سے بھی بدن ناقص ہوگا اور اگر کوئی عضو زائد ہوگا۔ تو اس کی زیادتی بھی بدن کے واسطے مضر ہے۔ پس جو آفت کہ بدعت کے ارتکاب سے پیدا ہوتی ہے وہ ترک سنت کی آفت سے بدرجہا بدتر ہے مثلاً ایک شخص کے تین ہاتھ ہوں اور ایک شخص کا ایک ہاتھ ہو پس جس کے تین ہاتھ ہونگے وہ ایک ہاتھ والے سے زیادہ بدنام معلوم ہوگا پس سنت نبی کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ جو حکم الہی سے انہوں نے حقوق خداوندی کے ادا کرنے کے واسطے مقرر کی ہے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علمی مثلاً اخلاق حسنہ سے اپنے تئیں آراستہ کرنا۔ اور قدر واجب سے زیادہ علوم شرعی حاصل کرنا اور دوسری قسم سنت عمل ہے مثلاً اپنی عمر کو نیک کاموں میں صرف کرنا چنانچہ علم توحید کا حاصل کرنا فرض ہے اور علوم شرعیہ اور قوانین شریعت کا حاصل کرنا سنت ہے۔ ایسا ہی وہو میں اعضا رابعہ کا ایک ایک بار دھونا فرض ہے۔ اور تین تین بار دھونا سنت حسنہ ہے۔

سنتیں بعض مؤکدہ ہیں جیسے فرائض سے پہلے اور پیچھے ٹہرنے کی رکعتیں اور بعض غیر مؤکدہ

یعنی بقدر ضرورت نماز روزہ کے احکامات اور عقاید کی دینی کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کے علاوہ علم کی ترقی پیدا کرنی مستحب ہے۔ اس کے ترک کرنے سے عذاب ہوگا۔ مثلاً اعضا رابعہ چاروں اعضا ہیں جن کا دھونا ہر حسب آیت شریفہ کے فرض ہے موند اور دونوں تھوں کو کہنیوں تک اور سر کا ساج کرنا اور پیر دھونا

ہیں۔ جن کو مستحب بھی کہتے ہیں جیسے نماز اشراق و چاشت وغیرہ۔

ہر سنت نبوی کے مقابل میں ایک بدعت شیطانی ہے۔ جو سنت کی مخالفت کیا کرتی ہے۔ جو شخص بدعت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اُس کا دین اُس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص سنت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اُس کا دین اُس کے اندر مجتمع ہو جاتا ہے۔ جو شخص بدعت کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنی رائے میں مقید ہوا۔ اُس کا دین اس سے متفرق ہو گیا۔ کیونکہ مختلف رائیں ایک و تیرہ پر قائم نہیں رہتی ہیں۔ اس لئے کہ رائیں ظن سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور ظن فی نفسہ غیر مستقیم ہے۔ پس اس کا نتیجہ بھی غیر مستقیم ہوا۔ کیونکہ جب ظن اور رائے دونوں فی نفسہا غیر مستقیم ہیں۔ تو ان دونوں کی پیروی کرنے والا کیسے مستقیم ہو سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ صاحب رائے غیر مستقیم ہے۔

وہ شخص جو سنت کا متبع اور اس کا پیرو ہے۔ وہ اسی بات پر عمل کرتا ہے۔ جس کا اس کو سنت نے حکم کیا ہے۔ پس وہ اپنے دین پر مستقیم ہے۔ لہذا سنت کا متبع مجتمع ہے۔ اور بدعت کا مستبع متفرق ہے۔ کیونکہ بدعتی راءوں کی پیروی کرتا ہے۔ اور رائیں کثرت سے ہیں۔ اسی سبب سے رائے والے بھی متفرق ہیں۔ اور سنت کا متبع سنت کی اقتدا کرتا ہے۔ اور سنت چونکہ ایک ہے لہذا اہل سنت مجتمع ہیں۔ اگرچہ وہ کثرت سے ہوں مگر وہ سب مثل نفس واحد کے ہیں۔ اور اہل بدعت اگرچہ ایک شخص ہو۔ مگر وہ اپنی راءوں کے اختلاف کے باعث کثیر ہیں۔

سنت شارع علیہ السلام نے حکم الہی سے وضع کی ہے۔ اور جماعت سے وہ لوگ مراد ہیں۔ جو سنت کی اقتدا کرتے ہیں۔ اور قول و فعل اور قصد میں اُن کی پیروی پر مجتمع ہیں۔ جیسے امام کے پیچھے مقتدی بلا تاخیر و تاخیر کے اس کے عمل کے موافق عمل کرتے ہیں۔ بغیر امام کی اقتدا کے ہر شخص کی اکیلے اکیلے کی جماعت نہیں ہوتی ہے۔ اور نہ ایک شخص کے اتباع کو جماعت کہا جاتا ہے۔ پس جماعت سے وہ لوگ مراد ہیں جو ایک سنت پر مجتمع ہیں۔ وہ سنت شارع مطلق بالحق نے صدق کے ساتھ وضع کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کیساتھ تصریح فرادی ہے اَکْهَلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ يَتَّبِعُونَ عَلٰی مَا كُنْتُ اَتٰی بِسُنَّةِ وَجَاعَتِ اِسی طریقہ پر قائم ہونگے جس میں قائم ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اصحاب آپ کے متبع اور مقتدی ہیں۔ آپ کے حکم انہوں نے سنے ہیں۔ اور قبول کئے ہیں۔ اور حضور کے کسی قول و فعل کا انہوں نے انکار نہیں

یہاں نہ کسی پر اعتراض کیا ہے۔ اور نہ کسی حکم میں سختی کی ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس خدا کے سوا کہ جس کی طرف سب رسولوں اور نبیوں نے بلایا ہے۔ اور کسی خدا کی طرف نہیں بلایا۔ اور نہ محض اپنی رائے سے پہلے رسولوں کے خلاف کوئی طریقہ مقرر کیا۔ بلکہ اُسی کلمہ کی تائید کی جسکی وہ تائید کرتے چلے آئے تھے۔ اور حضور نے انتہا درجہ کے ساتھ اُن کی موافقت اور مرافقت فرمائی۔ پس اسی ایک کلمہ کے ادا کرنے میں انبیاء ایک دوسرے کی اقتدا کرتے آئے ہیں اور سب انبیاء نے اس کلمہ کو خداوند تعالیٰ سے اخذ کیا ہے اور صحابہ کرام نے اُس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول کیا ہے۔ سب صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے سردار اور رئیس یہ صحابہ ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت باب العلوم علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہم اجمعین۔

کبھی کسی صحابی نے رسول خدا کی کسی قول و فعل میں مخالفت نہیں کی اور حضور علیہ السلام کی امور شرعیہ میں اس طرح پیروی کرتے تھے جیسے نماز میں امام کی اقتدا کرتے ہیں پس حضور سنت کے واضع اور جماعت کے امام ہیں۔ اور صحابہ بسبب حضور کے اتباع اور اقتداء اہل سنت و الجماعت ہیں صحابہ کرام کا ہر امر میں کتاب اللہ اور سنت نبوی پر بھروسہ تھا۔ اور اُن کے حال کی عنوان شریعت تھی۔ اور ان کے عرفان کی میزان عقول صافیہ تھی وہی کام انہوں نے کیے جن کا خدا نے اُن کو حکم فرمایا۔ اور وہی انہوں نے قبول کیا۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو ارشاد کیا۔ **فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ**۔ **وَهُمُ اصْحَابُ الْجَنَّةِ وَحِزْبُ اللَّهِ** **اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ**۔ یعنی پس وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہی جنتی ہیں اور خدا کے گروہ ہیں۔ خبردار بیشک خدا کے گروہ وہی غالب ہیں پس نجات سنت رسول کی حفاظت اور جماعت کے داخل ہونے میں ہے۔

جو شخص رسول خدا کی پیروی اور اقتداء بجالائے۔ اور آپ کے اوامر اور نواہی کی توقیر کرے۔ وہ فرقہ ناجیہ میں سے ہے۔ اور فرقہ ناجیہ ایک ہی فرقہ ہے جو اپنے سب کاموں کو خدا و رسول کے سپرد کرتا ہے۔ اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر پھر دس رکھتا ہے شریعت سے عقل پر نظر کرتا ہے عقل سے شریعت پر نظر نہیں کرتا۔ نہ اپنی رائے کی پیروی کرتا ہے

نہ خدا میں شک لاتا ہے نہ اُس کی ذات اختلاف کرتا ہے۔ نہ اُس کی صفات میں فکر کرتا ہے۔ نہ اس کی مصنوعات کا انکار کرتا ہے۔ نہ اُس کے کلمات کو بدلتا ہے اور نہ کسی ملامت کرنیوالے کی ملامت کا خوف کرتا ہے اور اُس فرقہ کے وہ لوگ ہیں جو خدا کو جس طرح کہ پہچانا چاہیے اُسی طرح اس کو پہچانتے ہیں اُس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اس کی تمام کتابوں اور اُس رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بیشک وہ ۵ خُذْ لَاشْرَکَ بِہِ نَاسُ کے واسطے کیف ہے نہ کم۔ اور اُس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وہ سلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور خدا کے رب ہونے اور حضرت محمد کے رسول ہونے اور قرآن شریف کے کتاب اللہ ہونے اور اسلام کے دین ہونے سے راضی ہیں۔ اپنے عقائد کی شرک سے حفاظت کرتے ہیں جن چیزوں کو خدا نے حرام کیا ہے۔ اُن کو حرام سمجھتے ہیں۔ اور جن کو اُس نے حلال کیا ہے اُن کو حلال سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایمان کے کچھ اور پشتر دروازے ہیں نہ یہ ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور نہ ایک دروازے پر توقف کرتے ہیں۔ کیوں کہ اسی باعث سے فرقوں کی کثرت ہوئی ہے۔ کہ اُنہوں نے شہر ایمان کے دروازوں میں اختلاف کیا ہے۔ ہوا فرقہ ناجیہ کے جو سب دروازوں کے گرد پھرا ہے۔ اور سب میں سے داخل ہوا ہے۔ کوئی دروازہ اُس پر بند نہیں ہوا۔ انہیں لوگوں نے خدا کو پہچانا ہے۔ جیسا کہ اُس کے پہچاننے کا حق ہے۔ اور انہیں لوگوں نے خدا کے دین کو جیسا کہ قبول کرنا چاہیے۔ قبول کیا ہے اَللّٰہُ ذٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْہِ ۚ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ یُوْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ وَ یُعِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰہُمْ یُنْفِقُوْنَ ۝ یعنی اللہ فرماتا ہے۔ یہ قرآن اسی کتاب ہے جس میں بالکل شک و شبہ نہیں ہے۔ ہدایت کرنیوالی ہے متقیوں کو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ناز پڑھتے ہیں۔ اور جو کچھ خدا نے اُن کو دیا ہے۔ اُس میں خرچ کرتے ہیں۔

ہر فرقہ اپنی نسبت فرقہ ناجیہ ہونے کا دعوے کرتا ہے۔ حالانکہ سب اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ کیونکہ ہر فرقہ ایک ایک دروازہ پر اڑ گیا ہے۔ اور قرآن شریف کی اُسی آیت کو اُس نے اختیار کیا ہے۔ جو اُس کی رائے کے موافق ہے۔ باقی آیتوں کو چھوڑ دیا ہے حالانکہ ناجی وہ فرقہ ہے۔ جو اپنی رائے اور عقل کو قرآن کی میزان میں تولتا ہے۔ نہ وہ جو قرآن

کو اپنی رائے اور عقل کی ترازو میں تولے۔ چنانچہ ایک فرقہ نے یہ خیال کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ غیر مڑتی ہے
 سو اس سے۔ وراس آیت کو اپنی حجت ٹھہرایا ہے لَا تَدْرِيْكَ الْاَبْصَارُ وَالْاَبْصَارُ لَا تَدْرِيْكَ الْاَبْصَارُ اور باقی آیات کو ترک کر دیا
 ہے۔ ایسے لوگوں کی اسد تعالیٰ کے مذمت فرمائی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں قَوْمٌ مِّنْ بَّعِضٍ وَكُفْرًا
 بَعْضٍ مِّنْ بَعْضٍ یعنی بعض آیتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور بعض کے ساتھ ہم کفر کرتے ہیں۔ یعنی ایمان
 نہیں لاتے ہیں۔ يُرِيدُوْنَ اَنْ يُغَيِّرُوْا قَوْلًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاللّٰهُ وَرِثَةُ الْعَرْشِ ارادہ کرتے ہیں۔ کہ خدا اور اس کے رسولوں
 کے درمیان میں تفرقہ ڈالیں۔ یعنی ایک پر ایمان لائیں۔ اور ایک پر نہ لائیں۔ یہ لوگ منافق ہیں۔
 اور بیشک خدا منافقوں اور کفاروں کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ اور ایک دوسرا فرقہ یہ
 عقیدہ رکھتا ہے۔ کہ خدا آنکھوں سے دکھائی دینے والا ہے۔ اور انہوں نے بھی اپنے گمان کے
 موافق ایک آیت کو اپنی حجت ٹھہرا رکھا ہے۔ وَجِئْنَا يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ اِلٰى رَبِّنَا نَاطِرَةً ۝۱۰ یعنی بہت
 سے مومنہ اُس دن خوش حالی کے ساتھ اپنے رب کی طرہ نظر کرتے ہو جنکے۔ اور باقی آیات کو اس
 فرقہ نے چھوڑ دیا ہے۔ غرض کہ اسی طرح سے ہر ایک فرقہ نے اپنی رائے اور گمان سے آیتوں کو چھانٹ
 لیا ہے۔ چنانچہ انہیں آفتوں سے دین میں یہ اختلاف اور فسادات پیدا ہو گئے۔

ان سب فرقوں کو چاہیے تھا۔ کہ اپنی اُس عقل اور رائی کو قبول کرتے۔ جو قرآن کے موافق ہوتی
 مگر انہوں نے اس کے برعکس کیا یعنی قرآن کی ان آیات کو قبول کیا۔ جو انکی رائے کے موافق تھیں اور
 باقی کو رد کر دیا۔ اور جو شخص کہ اپنی رائے کو قرآن پر ترجیح دے وہ خدا کے ساتھ کافر ہے۔ اور ایک فرقہ
 تشبیہ کا قائل ہے۔ اور قرآن میں سے ان آیات کو حجت لاتا ہے جو اسوالات کرتی ہیں۔ اور ایک
 فرقہ نفی صفات کا قائل ہے۔ اور یہ بھی اپنے گمان کے موافق حجت تلاش کرتا ہے۔ پس انہیں
 اختلافات سے مطلع ہو کر شارع علیہ السلام نے سب فرقوں کو سوا ایک فرقہ کے مانک فرمایا اور
 یہ ایک فرقہ فرقہ ناجیہ اور اہل سنت و الجماعت میں یہ تمام کتاب پر ایمان لاتے ہیں نہ بعض پر کیونکہ
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی امداد تعالیٰ سے شکایت کی ہے جیسا کہ اس جہ میں ارشاد
 وَقَالَ الْاَنْبِيَاۡءُ يَا رَبِّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ فَجَعَلْنَا مِّنْهُ سَبْعًا وَّعِشْرَةَ اَنْفَاكًا ۝۱۰
 اے نبی اللہ تعالیٰ کا واس کے درمیان سے دکھائی دینا ممکن نہیں ہے۔ کتب عقائد و کلام میں ان مسائل کی پوری بحث
 کی گئی ہے۔ شائق کلام میں تامل کر لی جائیے۔

میری قوم نے اس قرآن کو متروک بنالیا ہے۔ اور یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مذمت فرمائی ہے۔ کیونکہ انہوں نے تورات کی آیات کو بدل دیا تھا۔ فرماتا ہے: **يُخْرِطُونَ الْكَلِمَ حُرِّمًا مَّا ضَعُفَ** یعنی بدلتے ہیں کلموں کو ان کی جگہوں سے

اور جو لوگ ساری شریعت کا اقرار کرتے ہیں۔ ان کی علامت یہ ہے کہ کسی جگہ تجدید اور تخصیص نہیں کرتے۔ اور یہ امر بہت مشکل ہے۔ مگر جس پر خدا آسان کرے۔ کیونکہ فضل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جسکو وہ چاہتا ہے۔ دیتا ہے۔ *

پس اے طالب تم اس بات کو معلوم کرو کہ فرقہ ناجیہ میں وہ لوگ ہیں۔ جو ایمان کے شہر میں سب دروازوں سے داخل ہوتے ہیں۔ اور تمام اسلام کے ارکانوں کو انہوں نے قبول کیا ہے اور جس طرح شارع علیہ السلام نے ان کو حکم فرمایا ہے اسی کے موافق عمل کرتے ہیں۔ اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کے واسطے عبادت پر مضبوط ہیں۔ جن باتوں کا رسول نے ان کو حکم کیا ہے۔ اُن پر عمل کرتے ہیں۔ اور جن باتوں سے رسول نے منع کیا ہے۔ اُن سے باز رہتے ہیں۔ اور ایک ہی طریقہ پر قائم ہیں

روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط سیدھا کھینچا اور چند خطوط اُس کے دائیں بائیں کھینچے۔ اور فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس سے دائیں بائیں نہ پھر جانا۔ اس بیچ کے سیدھے خط پر قائم رہنا۔ کیونکہ خیر الامور اوسطا۔ اور اسی کے موافق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ قَاسِمًا** یعنی تم کو دیکھنا اس بات پر کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اور نیز اس کا فرمان ہے: **هُوَ بَيْنَكُمْ أَلَمْ يَلِدْكُمْ مِنْ قَبْلِ يَوْمٍ هَذَا يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ قَاسِمًا** یعنی اس نے تمہارا نام پہلے ہی سے مسلمان رکھ چھوڑا ہے۔ تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم سب لوگوں پر گواہ ہو۔ اور ہر نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اسد کے ساتھ جیسا کہ ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لاؤ اور اُسکی ساری کتاب کو مضبوط پکڑو اور ایمان کے شہر میں سب دروازوں سے داخل ہو اور رسول خدا کی سنت کا اتباع کرو۔ اور ان کی شریعت کے سوا کسی راستہ کی پیروی نہ کرو ورنہ تمہارا دین تم سے جدا ہو جائیگا۔ اور رسول کے اصحاب اور ان کے خلفاء اور رسول کی اولاد سے محبت

کرو اور کتاب الہی کو اپنے گمان اور عقل سے مقدم سمجھو۔ اور خدا پر بھروسہ کرو۔ وہی تمہارا مولیٰ ہے پس اچھا مولیٰ ہے۔ اور اچھا مددگار ہے۔

اسے طالبِ تحکم معلوم ہو کہ نبوت ایک نوز ہے۔ جو جنابِ الہی سے اُس کے بندوں میں سے کسی بندہ میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس بندہ کے تمام قویٰ پر غالب ہو کر اس کی رگوں میں مثلِ خون کے جاری ہوتا ہے۔ اور اُس نور کی شعل رسالت ہے۔ جو شریعت کی زمیں پر پڑتی ہے پس رسالت بمنزلِ زمین کہے۔ اور نبوت بمنزلِ آسمان کے اور شریعت وہ موضوعات ہیں۔ جو شارع سے نور کے ساتھ حاصل ہوئے ہیں۔ اور شعلِ نبوت اور رسالت کا اثر ہے اور یہی بمنزلِ قرآن کے ہے۔ جو دعوت سے اجزاء طرہ کا اس کے مراتب میں ہیں کرنا مراد ہے۔ مثلِ توحید اور معرفت اور اعمال اور عبادات وغیرہ کے اور ان سب کو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے زمین میں شجر اور گائوں ہوتے ہیں۔ اور اجزاء اس کے امر اور نہی ہیں اور وحی خداوند تعالیٰ کی طرف سے قواعد شریعت کے مرتب کرنے میں امداد کے واسطے نازل ہوتی ہے۔ اس کو بمنزلِ علم ہندسہ کے سمجھنا چاہیے جس کی معمار کو مقداروں کے مقرر کرنے میں ضرورت ہوتی ہے۔

اور سنت وہ طریقہ ہے جسکو شارع نے وحی کی قوت سے اوضاعِ شریعت کے اندر اختیار کیا ہے۔ اور یہ گویا زمیں شریعت میں بمنزلِ وسطِ منطقہ آسمانی کی ہے جسکی طرِ نظر کرنیوالوں کی نظریں مجتمع ہوتی ہیں۔ اور جس کی طرف طالبوں کا رجوع ہوتا ہے۔ اور یا اس کو بمنزلِ کعبہ مقصود کے سمجھنا چاہیے جس کی طرف اقصارِ عالم سے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں۔ جو رسولِ خدا کی اقتدا کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو اندھیرے میں ستاروں سے رستہ ڈھونڈتے ہیں شریعت کی زمین میں اسلام ایک عمدہ شجر ہے۔ اور ایمان اُن کے اندر ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اور احسان اس قلعہ میں ایک خوشنما حجرہ ہے۔ اور نجات سلوک کی انتہا اور غایت المقصود ہے۔ جس کے آگے کوئی دروازہ نہیں ہے۔ کیونکہ سب راستے اسپر منتہی ہو گئے اور اس کے آگے کوئی مقصد باقی نہیں رہا اسی کی طرف نفوسِ اجسام بشریہ کے ساتھ قصد کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ طالبوں کے وہم اور اوراک کے ساتھ قیام اور واردات کی طلب میں منتہی ہوتے ہیں۔

اور جب کہ ایمان کی شاخیں کثرت سے پھیلیں جو مثلِ شجرہ طیبہ کے ہے۔ تب اُس کے

طالبوں اور اس کے دروازوں میں داخل ہونے والوں کی قسمیں متفرق ہو گئیں اور ہر ایک فرقہ نے ایک جہت صفت مخصوصہ کیساتھ اپنے واسطے معین کر لی۔ اور کتاب سد میں جو کچھ انکی سمجھ میں آیا اور انکی بنیائی لے اور اک کیا اس کو انہوں نے اختیار کر لیا چنانچہ سب فرقے کتاب الہی کے اندر ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ اس کو کافر کہتا ہے اور یہ اس کو اور یہ اس کو لعنت کرتا ہے وہ اس کو اور یہ سب ہلاک ہو نیوالے ہیں۔ بجز ایک فرقہ ناجیہ کے۔ اور وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصطلاح کی گود میں پرورش پائی ہے۔ اور اجتماع کے جامع سے پیدا ہوئے ہیں انہیں کے اندر شارب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور انہیں کے اندر ان کا نشوونما ہوا۔ انہیں لوگوں کے شارب علیہ السلام کے قول کو قبول کیا ہے۔ اور ان کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اور یہی لوگ ان کی سنت پر قائم اور ان کو کلمہ کے مطیع و متعاود ہیں۔ قرآنیت نے ان کو جمع کر دیا ہے۔ اور مقاربت علوم نے ان کے اندر تالیف کر دی ہے۔ یہ لوگ اگرچہ اپنی طبیعتوں میں مختلف ہیں مگر شریعت میں ایک ہیں کلمہ بھی ان کا ایک ہے۔ اور معبود بھی ایک ہے۔ اور ہمتیں بھی ان کی ایک ہیں خدا سے انہوں نے محض اسکی رضامندی پر قناعت کر لی ہے۔ اور اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ اور اس کے کلمات کی تصدیق کرتے ہیں۔ ازل کی محاسن میں انہوں نے عیان کے ساتھی سے عرفان کی شراب نوش کی ہے۔ اور اسی کے نشہ اور درپ کے ساتھ یہ دنیا میں داخل ہو کر کامیاب ہوئے ہیں یہ لوگ مصائب دنیا سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اور حساب دنیا کی طرف بغض اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں موت کی تحریک کے منتظر ہیں۔ بخیرہ قدس ان کا دیوان خانہ اور مقام انس انکا آرام گاہ ہے اور معنیت کی قید سے یہ لوگ آزاد ہو گئے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی شان میں یہ آیات نازل ہیں۔

رَجُلَانِ لَا تَأْتِيهِم بَهَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَقَامِرَ الظُّلُمَةِ وَإِيَّاهُ الزُّكُوفَةُ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

یعنی ایسے لوگ ہیں کہ نہ انکو تجارت ذکر الہی اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دینے، باز رکھتی ہے۔ نہ خرید و فروخت سے ڈرتے ہیں اس روز سے یعنی روز قیامت سے جس میں آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے

سلیکی کرنی اور بزرگ پروردگار کا اشارہ جانے نہ فرمایا ہے۔ اصطلاحاتک لنفسی

ساتواں باب خلافت کے بیان میں

اس میں بھی تین فصلیں ہیں

پہلی فصل - خلافت کے اثبات میں - اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً لِّکَ
یعنی میں زمین میں اپنا خلیفہ بنائیواں ہوں۔ اور فرماتا ہے یَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیْفَۃً فِی الْاَرْضِ
فَاَحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ۔ اے داؤد ہم نے تجھ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے پس انصاف
کے ساتھ لوگوں میں حکومت کر۔

معلوم ہو کہ خلافت کا درجہ رسالت کے نیچے ہے۔ کیونکہ خلیفہ رسول کا نائب ہوتا ہے اور نائب
کا درجہ منوب سے کم ہے۔ پس خلیفہ شریعت کی حفاظت اور عدل و انصاف میں رسول کا نائب ہو
اور رسالت کے واسطے خلافت ضروری چیز ہے۔ کیونکہ رسول کی عمر تمام زمانوں کے واسطے کافی
نہیں ہوتی۔ اور ہر زمانہ جب تک اس میں شریعت جاری ہے۔ رسول کا محتاج بھی نہیں ہوتا۔
بلکہ ایسے شخص کا ضرور قیام رہتا ہے جو شریعت کی حفاظت رکھے اور وہی خلیفہ ہے خصوصاً
ہمارے اس زمانہ میں جبکہ ہمارے حضور پر رسالت ختم ہو گئی۔ اور اب کوئی رسول قیامت تک نہیں آ سکتا
خلافت کی بہت ضرورت ہے تاکہ خلافت شریعت کے بغیر کمی زیادتی کے نیابت کرے اسلیئے کہ خلیفہ کو
تو این کے وضع اور اختراع کرنے کا اختیار نہیں ہے وہ محض شریعت کے قوانین موضوعہ کا محافظ اور
لوگوں کو ان کا پابند رکھنے والا ہے۔ گویا نبی باغ کا لگانیوا اور خلیفہ اس کی تربیت دے اور حفاظت کرے والا ہے
اگر خلیفہ اس باغ کی حفاظت چھوڑ کر دوسرا باغ لگالے میں مشغول ہو تو یہ باغ خشک ہو جائے۔ اور
کبھی بار آور نہ ہو۔

اس ضرورت کے سبب سے عنایت الہی رسالت کے ساتھ خلافت کے متصل ہونے کی
مقتضی ہوئی۔ تاکہ اہل خلافت اہل نبوت سے اُن کی زندگی میں قوانین خالص کریں اور اُن کی
وفات کے بعد لوگوں میں اُن قوانین کی حفاظت رکھیں۔

خلافت کا یہی طریقہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جاری رہا۔ ہر نبی کے خلیفہ

بہتے ہیں جنہوں نے نبی کے بعد اُن کی شریعت کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ کیوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ تو اسکو فرشتوں کو سپرد کر دیا تھا۔ مگر شیاطین نے فرشتوں میں پیدا ہو کر فساد پھیلایا تب اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کر کے فرشتوں سے فرمایا۔ کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ تمہارے اندر میری شریعت کی حفاظت کرے گا اور شیاطین کا شر و فساد دفع کر دے گا۔ ابلیش فرشتوں کا استاد تھا۔ فرشتے اس سے علم حاصل کرتے تھے۔ مگر اُس نے فرشتوں کی حفاظت سے تکبر کیا۔ اور خلافت کی لیاقت ظاہر نہ کی اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے حکم سے اپنے بندوں میں خلیفہ بنایا چنانچہ آدم نے شیاطین کا شر فرشتوں سے دفع کیا اور ہتھافہ اور ہتھخانہ کا طریقہ انکو سکھلایا شیطان آدم کے اس فعل سے ناراض ہوا اور انکی اطاعت کرنے جیسا تھا کیا اور شیاطین سے مشفق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور انکی اولاد پر رحمت کی نظر سے شیطان پر لعنت کی اور فرمایا۔ لَمَّا كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یعنی کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کر دیا تب آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تاکہ خلافت کا کام پورا ہو کیونکہ خلافت بغیر دنیا میں آئے پوری نہ ہو سکتی تھی۔ پس آدم دنیا میں انکو خلافت پر قائم ہوئے اور اپنی اولاد کے گناہوں پر اس قدر روئے کہ خداوند نے اُن کو برگزیدہ کیا۔ اور ان کی توبہ قبول کر کے اُن کو ہدایت کی۔ پھر جب آدم کی اولاد کثرت سے ہوئی تب آدم اس بات کے طالب ہوئے کہ اپنی اولاد میں سے کسیکو اپنا خلیفہ بنائیں۔ اور ان کے دو بیٹے تھے ایک قابیل اور ایک ہابیل ان دونوں کی نسبت یہ متردد تھے کہ ان میں سے کس کو خلیفہ کروں۔ پھر جب قابیل نے ہابیل کو مار ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو ہابیل کے تئیں غسل دے کر دفن کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام کو اُس وقت بڑا صدمہ ہوا۔ کیوں کہ اُن کا زیادہ خیال ہابیل ہی کے خلیفہ بنانے کا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہابیل کے بدلے ایک اور فرزند شیمت نام آدم علیہ السلام کو عنایت کیا۔ اور اُنسی کے خلیفہ بنانے کا حکم کیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی زبان میں شیمت کے سنی خدا کی بخشش کے ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنے قابیل یا جلیست یا اپنی طینت کے سبب سے خدا کے خلیفہ نہ تھے۔ بلکہ یہ اپنے نطق اور اپنی عقل کے سبب سے خلیفہ تھے یعنی گویا کہ ابی کا قلب اُن کے قالب کی زمین میں خدا کا خلیفہ تھا کیونکہ خیانت بھی نبوت سے کم درجہ کا ایک نور ہے۔ جو رسالت کے ساتھ نبی اور رسول کے قلب میں

لَوْ شَاءَ رَبِّي لَمَكِّنَ لَكَ الْخَبْرَ

جاری ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وقت آدم کے نطفہ نے پشت سے رحم کی طرف انتقال کیا۔ اُس کے ساتھ ہی خلافت کے نور نے بھی رسول کی ذات سے خلیفہ کی ذات کی طرف انتقال کیا۔ چنانچہ وہی نور حکم الہی کے موافق آدم سے منتقل ہو کر شیت میں آیا۔ پھر جس طرح کہ نبوت کا نور انبیاء میں جاری میں ہوا۔ اسی طرح خلافت کا نور خلفاء میں جاری ہوتا چلا آیا۔ اور انبیاء کے سامنے خلفاء کی صفت قائم ہو گئی جس وقت نبی پیدا ہوئے۔ اُسی وقت اُنکے خلیفہ بھی پیدا ہو گئے۔ پس یہ نور خلافت خدا کے نور سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس نور سے خلیفہ کو دیکھتے ہیں۔ پھر جیسے کہ شریعت مقرر کرنے کے واسطے نبی کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی شریعت کی حفاظت کے واسطے خلیفہ کی ضرورت ہے۔ نبوت خدا کی عنایت سے ہے۔ اور خلافت اُس کی رحمت سے ہے۔ چنانچہ اسی طرح ہر ایک نبی کے خلیفہ ہوتے چلے آئے یہاں تک کہ ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیٰ آلہ کا زمانہ ہوا۔ اور رسالت کے نور نے شریعت کی چادر سے قیامت تک کے واسطے روشنی بخشی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کے ہر ایک زمانہ کے خلیفہ سے خبر دی ہے۔

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

دوسری فصل خلافت کی شرائط کے بیان میں

معلوم ہو کہ نبوت حضرت شیت علیہ السلام سے عاریت ہے۔ اور بہت سی شرائط میں پوشیدہ ہے۔ اور کسب میں داخل نہیں ہے جیسا کہ تم کو معلوم ہو چکا ہے۔ مگر یہ حفاظ میں محصور ہے اور اس کی حفاظت اُن شرائط سے پوری ہوتی ہے جن میں سے اکثر خلافت میں داخل ہیں کیوں کہ خلافت نبوت ہی کا جز ہے۔ یعنی خلافت وہ حفاظت ہے جو نبوت میں سے ملت کو اندر شریعت کی حفاظت کے واسطے باقی رہ جاتی ہے۔ اسی سبب سے یہ بھی کہی اور طلبی نہیں

ملے یعنی ذیجک انکو زمین میں خلیفہ بنایا گیا جیسا کہ اُن سے پہلے لوگوں کو اُس نے خلیفہ بنایا تھا۔ اور جو دین کو اُنکے واسطے اُس نے پسند کیا ہے اُس کو بھی اُن کے لئے جاری اور قائم کریگا۔ اور نوح کے بعد انکو امن نصیب کرے گا۔ " ملے یعنی نبوت ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان کسب نہیں سکتا بلکہ وہ اور ریاضت سے حاصل کر سکے بلکہ اُن شرائط کے ساتھ مخصوص ہے جو فطری طور پر جس انسان میں ہوتی ہے وہی اُس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل نبوت کے بیان میں گدھر چکی ہے۔ "

ہے بلکہ اس خدا کے بندہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ جو اس کے لائق ہوتا ہے۔ انسان کو یہ نہ چاہیو کہ جو خلافت کی طلب اور آرزو کرے بلکہ خدا ہی سپس رکھ کر جسکو وہ چاہے اپنے بندوں میں سے خلیفہ بنائے جیسا کہ اس نے حضرت آدمؑ اور حضرت ہارون اور حضرت داؤد علیہم السلام کو خلیفہ بنایا۔ خلافت کے اندر رسالت ہی کی شہرتیں ہیں۔ مگر نہ سب بلکہ تھوڑی سی۔

پہلی شرط خلافت کی شرطوں میں سے عقل کامل ہے خلیفہ کو کامل عقل ہونا نہایت ضروری ہے اور واجب ہے تاکہ دینی اور دنیاوی امور پر مشیعی نہ رہیں۔ کیونکہ خلافت ملک اور دین کی چابی ہے۔ اور ان دونوں کی مصالحتیں اور مضرقتیں کثرت سے ہیں خلیفہ اگر عقل مند ہوگا تو مصالحتوں کو حاصل کر کے مضرقتوں کو دفع کریگا۔

خلافت کی دوسری شرط علم ہے کیونکہ خلیفہ سب لوگوں کا امجا اور ماوی ہوتا ہے۔ تمام مہمات میں لوگ اسی کی طرف پناہ لاتے ہیں۔ اور دینی اور دنیاوی مقدمات میں اسی سے استغاثہ کرتے ہیں۔ اس واسطے واجب ہے کہ خلیفہ ایک زبردست عالم ہو۔ اور اپنی رعایا میں سے کسی سے پوچھنے اور دریافت کرنے کا محتاج نہ ہو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ خلیفہ ساری دنیا سے بڑا عالم ہو۔ بلکہ یہ کہتا ہوں کہ خلافت کی شرط یہ ہے کہ سب سے زیادہ علم ہوتا کہ خلیفہ پر فوقیت پائی جائے کیونکہ سب کمالات کا مجتمع ہونا بعض کے ہونے اور بعض کے نہ ہونے سے بہتر ہے۔

خلفاء راشدین بھی بوقت ضرورت اور اصحاب کے علمی مسائل دریافت کرتے تھے چنانچہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ نے بہت سے مسائل حضرت امیر المومنین علیؓ علیہ السلام سے دریافت کیے ہیں اور حضرت علیؓ علیہ السلام نے بھی بعض باتیں حضرت عباس بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھی ہیں۔

بہتر یہی ہے کہ خلیفہ کامل العلم و العقل ہوتا کہ اوروں کو فائدہ پہنچائے اور خود کسی فائدہ نبلے ساری امت کا اس بات پر اجتماع ہو کہ علم حبل سے بہتر ہے پس جس قدر علم زیادہ ہوگا اسی قدر

۱۱۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام خدا کے خلیفہ تھے اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت داؤدؑ بھی خلافت موسوی ہی میں شامل تھے۔

خلافت کی چوتھی شرط جو دو سخا ہے۔ خلیفہ کے واسطے یہ بھی ضروری ہو کہ سخی اور جوادا علی درجہ کا ہو۔ اور دنیا کی وقت اُس کے نزدیک ایک مچھر کپڑ کی برابر بھی نہ ہو کیونکہ خلیفہ کو نبی کی اقتداء لازم ہے۔ اور نبی دنیا کی مطلق قدر نہیں کرتے اور وہ دنیا کی اُنکے نزدیک کچھ منزلت تھی جب خلیفہ دنیا کی عرض و طمع میں گرفتار ہوگا۔ پھر لوگوں کے دل اُس کو دیکھ کر اسکی طرف کیسے نہ مائل ہونگے اور سب کے سب امو و لعب اور سستی و کاہلی میں گرفتار ہونگے۔ اور جب خلیفہ قانع دنیا سے ہے پورا سخی خرچ کرنے والا ہوگا۔ اسکی سخاوت اوروں کو بھی دنیا سے اعراض اور لا پرواہی کی طرف جذب کرے گی۔ خلافت کی پانچویں شرط تقویٰ و خلیفہ کو چاہیے کہ متقی پرہیزگار عابد اور زاہد ہو تاکہ لوگ اس کی نیک بات کو سنیں اور نیک کام پر عمل کریں اور برے کام سے باز رہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دو گروہ ہیں جب وہ درست ہوتے ہیں۔ تو اُن کے سبب ساری تمام لوگ درست ہوتے ہیں۔ اور جب وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو اُن کے سبب تمام لوگ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں گروہ علما اور اُمرائیں۔ اور خلیفہ ان دونوں باتوں کا جامع ہے۔ اس واسطے اسکو نہایت ضروری ہے۔ کہ زہد و تقویٰ اختیار کرے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خلیفہ بالکل معصوم ہو کیونکہ عصمت خلفا کے واسطے غیر واجب ہے۔ سوا انہوں کے اور کیسے واسطے جب نہیں ہو کیونکہ عصمت بھی غیر کسبی چیز ہے کوشش کا ماتھ اس کے دامن تک نہیں پہنچتا۔ اور یہ بات ممکن ہو کہ جو عصمت کو حاصل کرنا چاہے خدا اس کو دے ہی دے بلکہ عصمت ایک خلعت ہو جو عنایت الہی سے صادر ہوتا ہے۔ اور نہ ہی جسکو اپنے بند نہیں سے چاہتا ہے عنایت کرتا ہو عصمت نبوت کی ثمرتوں میں سے ہے۔ کیونکہ جمہور کے نزدیک انبیا علیہم السلام کبار سے اور محققین کے نزدیک صغائر سے بھی معصوم یعنی محفوظ ہیں غرضیکہ عصمت ایسی چیز نہیں ہے جسکو انسان اپنی قوت سے حاصل کر سکے اس کی باگ خدا کے ماتھ میں ہو جسکو چاہتا ہے معصوم اور محفوظ بناتا ہو عصمت کا درجہ حفظ سے بھی بڑھا ہوا ہے کیونکہ محفوظ آدمی سے کبھی بھول چوک ہو کہ غرق و قح ہو تو ہر گز معصوم ہے ایسا کوئی فعل ظاہر و باطن میں سرزد نہیں ہوتا جیسر وہ مواخذہ کا مستوجب ہو ہر معصوم شخص محفوظ ہو مگر یہ محفوظ معصوم نہیں ہو پس خلافت کی شرائط میں سے حفاظت عصمت نہیں ہو کیونکہ عصمت انسان کا اختیاری فعل نہیں ہے۔

پس اس مطالب تجھ کو ان فضائل کے اختراع کی کیفیت میں تامل کرنا چاہیئے اور دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کس طرح ملک اور دین اور دولت اور سلطنت ایک شخص میں جمع کرتا ہے اور جان لے کہ یہ سب باتیں خاص فضل الہی سے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے۔ اپنے بندوں میں سے اس فضل کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔ **قُلْ اَللّٰهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ اِنَّکَ لَمُبْدِیْ دَرَارِیْکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ** یعنی کہہ دو اس ملک کے مالک جس کو تو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمہاری ہاتھ میں خیر و خوبی ہے اور بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے

نیمبری فصل مخصوص ترین خلفاء کے بیان میں اور اسی فصل میں کتاب کا خاتمہ ہے

معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور خلافت ایک ہی قرن میں مقرر کی ہے۔ جس وقت نبوت اور رسالت پوشیدہ ہو گئی۔ اس وقت خلافت اور امارت ظاہر ہوئی۔ خلیفہ شریعت کی حفاظت اور امت کے انتظام میں نبی کا قائم مقام ہے۔ اور یہ کام اسی وقت کرتا ہے جب کہ اپنے منصب کے پوری امداد لے لیتا ہے۔ کیونکہ شاگرد استاد کا خلیفہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ استاد سے اس قدر لیاقت حاصل کرے جو اس کو شاگردوں کی تعلیم میں صرف کرنے کے واسطے کافی ہو۔

ہر ایک نبی کے وہ شخص خلیفہ ہوئے ہیں جنہوں نے عمر بھر نبی کی صحبت اٹھائی ہے۔ اور کل علوم کا اُن سے استفادہ کیا ہے علاوہ نبوت کے۔ پھر جب خلیفہ کمال کے درجہ کو پہنچ گئے۔ اور نبی کا انتقال ہو گیا تب یہ اُن کی خلافت پر قائم ہوئے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا یعنی شیبث علیہ السلام عمر بھر حضرت آدم علیہ السلام کی صحبت میں رہے پھر جب اُن کی وفات ہو گئی۔ تب اُن کے جانشین ہوئے اور اسی طرح حضرت داوید بنی اسرائیل نے

اپنے خلیفہ کو ترتیب کیا۔ اور اسطرح حضرت نوح علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیمؑ نے اپنے فرزند حضرت اسمعیل اور حضرت اسحاق کو فیضِ صحبت سے مستفیض کر کے خلیفہ کیا۔ اور حضرت زکریا نے حضرت یحییٰ کو خلیفہ بنایا۔ اور ایسے ہی حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ نے خلیفہ مقرر کیا۔ اپنی حیات میں بھی اور اپنے انتقال کے بعد بھی اور حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد حضرت ہارون کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھی نازل کی۔

اور حضرت ابراہیمؑ کے ایک خلیفہ حضرت لوط بھی تھے جنکی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کے بعد وحی نازل کی تھی۔ اور اسطرح حضرت ہارون کے یوشع بن نون اور حضرت یسے کے حضرت شمعون خلیفہ تھے۔

مگر کسی نبی کے ایک خلیفہ کے سوا دوسرا خلیفہ نہیں ہوا سوا اہمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے حضور پر نبوت ختم کر دی تب خلافت کا دروازہ قیامت تک کے واسطے کھول دیا۔ اور خلافت کو آپ کے اصحاب اور امتوں پر جاری کیا پس جیسے کہ ہمارے حضور سب انبیاء میں بڑا درجہ رکھتے ہیں ایسے ہی آپ کے خلفاء بھی کثرت میں اور آپ کی زندگی میں آپ کے چار خلفاء موجود تھے جنہوں نے عمر بھر آپ سے فیضِ صحبت حاصل کیا اور آپ کے بعد کے بعد دیگرے آپ کے خلیفہ ہوئے ہر ان کو حضور نے اس کام کے واسطے مخصوص کر کے اپنے نور سے ان کو منور کر دیا تھا۔ اور ان کے علاوہ حضور کے اور صحابہ بھی خلیفہ تھے جسکو آپ نے اپنی زندگی ہی میں مختلف شہروں میں اپنا خلیفہ بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت سلمانؓ اور حضرت ابوذرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ اور حضرت صدیقؓ وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مگر آپ کی وفات کے بعد ام خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی پر قائم ہوا کیونکہ حضور علیہ السلام ان کے کمال اور عقل و فہم سے واقف تھے۔ اور آپ نے دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے دنیا سے بالکل اعراض کر لیا تھا اور ہر وقت حضور کی خدمت میں حاضر رہتے تھے سامانِ دنیا میں سے حضرت صدیق نے صرف ایک چادر اور خصالِ پر تنہا کی تھی اور باقی کل مال و اسباب اپنا حضور کی خدمت میں صرف کر دیا تھا۔ اور حضور ان کے مال میں ایسا ہی تصرف کرتے تھے جیسے کہ اپنے مال میں کرتے تھے اور نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میں

نے آسمان میں ایک لوح و بھیجی جس پر عبارت کندہ تھی لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ابُو بکر
 الصِّدِّیقُ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ اور فرمایا ہے۔ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا ہے
 اور عرش کے گرد بھی لکھا ہوا ہے۔ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ابُو بکر خَلِيفَةُ
 رَسُولِ اللَّهِ عَلٰی اَمْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ۔ اور نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگانی میں سیکو
 حضرت صدیق اکبر پر شرف اور بزرگی میں ترجیح اور فوقیت نہیں دی۔ اور یٰلَا الْغَارِ میں ان
 کو اپنے ساتھ بیکر تشریف لائے جس کی نسبت اسد تم فرماتا ہے تَبَانِیْ اَشْنِیْنَ اِذَا هُمَا فِی الْغَارِ
 اِذْ یَنْتَوِلُ لِصَاحِبِهِ لَا یَحْزَنُ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا۔ جب حضور مخرج میں تشریف لیگئے تو اسد تم سے
 دریافت کیا کہ میرے بعد میری امت میں میرا خلیفہ کون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف
 وحی کی تھی کہ تمہارے بعد تمہارا خلیفہ ابوبکر صدیق ہے۔ محدثین نے اس طرح اپنی روایات میں
 نقل کیا ہے۔ اور اسی قسم کی روایتیں حضرت عمر رضی کی تعریف میں بھی وارد ہیں۔ چنانچہ حضور
 فرمایا ہے۔ کہ اَلْحَقُّ یَنْطَلِقُ مِنْ لِّسَانِ عُمَرَ یعنی عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ اور فرمایا ہے
 اَقْبَبُوا بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِیْ اِنِّیْ بَکُمْ وَعُمْرَہُ یعنی امت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے بعد
 ان دو آدمیوں کی پیروی کرو۔ ابوبکر کی اور عمر کی۔
 حضرت عثمان بن عفان رضی کے حق میں فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان سے شرم کرتا ہے کہ
 کہ ان کو عذاب کرے۔

۱۱ یعنی نہیں ہے کوئی مسمود مگر اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں اور ابوبکر رسول خدا کے خلیفہ ہیں۔ رسول خدا
 کے حکم پر قائم ہیں ۱۲ لہذا انہیں اس شب کو کہنے میں جیسے حضور ہجرت کی وقت کہ سے نکل کر ایک غار میں رہتے تھے
 اور حضرت صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور حضور اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا آئے تھے۔ تاکہ مشرک یہ نہ سمجھیں کہ
 حضور کہیں تشریف لے گئے ہیں۔ اور اس رات میں مشرکین نے حضور کے قتل کر نیک پورا ارادہ کر لیا تھا ۱۳ لہذا بیٹے دو
 برس کا وہ ہوا جب کہ وہ دروز غار میں تھے۔ جبکہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ کچھ غم نہ کر بیٹا اسد ہمارے ساتھ ہے
 یہ اسی غار کا واقعہ ہے۔ جیسا حضور اور حضرت ابوبکر دروز غار کے اندر رہتے مشرکین حضور کو ڈھونڈنے ہوئے اُس کے
 اوپر پہنچے۔ حضرت ابوبکر ان کے پہاڑ کی آست میں ستر دروز ہوئے۔ حضور نے اُن سے فرمایا کچھ غم نہ کرو۔ اللہ جانتا ہے
 ساتھ ہے۔ چنانچہ مشرکین بالا ہی بالا ڈھونڈ کر چلے گئے اور حضور اس غار میں سے نکل کر حضرت ابوبکر کے ساتھ مینہ
 گروانہ ہوئے۔

۱۴ لہذا لفظی و مناقب ان تینوں بزرگواروں کے حصہ سے باہر ہیں۔ کتب اعداد و اعداد ان سے بھری پڑی ہیں۔ ہم اس
 مختصر میں کتنا تک بکھکتے رہیں ۱۵

اور حضرت امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے حق میں فرمایا
 اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ يَأْتِيهَا عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ اور علی اُس کے دروازہ میں - اور
 فرمایا ہے میں علم کی میزان ہوں اور علی اس کے دو لونچے ہیں - ان کے علاوہ بہت روایات
 ان اصحاب کی شان میں وارد ہیں - رضی اللہ عنہم اجمعین ۱۰

۱۱۔ بخاری و مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم مجھ سے بمنزلہ بارہوں کے جو منے سے مگر صرف اتنی بات ہے کہ میرے جد نبی نہ ہوگا +
 احمد اور ترمذی نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہیں
 سولی ہوں اس کے علی تم بھی سولے ہو اور ترمذی نے عیسیٰ بن جناد سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا میں علی سے اور علی مجھ سے ہیں - اور ترمذی ہی نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے دو دواؤں میں سے ایک خوت قائم کیا تھاتینے دینی بھائی بنائے تھے - پس
 حضرت آپ کے پاس روتے ہوئے آئے - اور عرض کیا کہ آپ نے اپنے اصحاب میں خوت قائم کر دی ہے - اور
 میرا کسی کو بھائی نہ بنایا - پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا - تم میرے بھائی ہو - دنیا میں بھی
 اور آخرت میں بھی - ترمذی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی حضور میں ایک پرندہ بھونا ہوا حاضر تھا - آپ نے اس وقت دعا کی کہ اے اللہ اپنے ایسے بندہ کو
 بھیج جو ساری مخلوق سے زیادہ تجھ کو محبوب ہو - وہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے - پس حضرت ملی آئے اور
 آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے +

ترمذی ہی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں - میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم سے کوئی چیز مانگتا تھا - تو آپ مجھ کو عنایت کرتے تھے - اور جب میں نہیں مانگتا تھا - تو خود مجھ کو دیتے تھے +
 ترمذی نے حضرت ام حبیبہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک
 شکر کے ساتھ حضرت علی کو روانہ فرمایا ام حبیبہ کہتی ہیں - پھر میں نے حضور کو سنا کہ
 فرما رہے تھے - اے اللہ جب ملک میں علی کو نہ دیکھ لوں - میری وفات نہ کیجیو -
 مناقب حضرت امیر المومنین زینب باقی غفار ثلاثہ کے بے حد و نہایت ہیں -
 اور سب سے بڑی منقبت ان صحابہ کرام کی یہ ہے - کہ جس نے ان سے
 محبت کی - اُس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی - اور جو ان
 کا دشمن ہے - وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے - اور جو رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے -
 معاذ اللہ

سید عین علی نظامی دہلوی

بش حضرت فخر و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ فات میں علیل ہوئے۔ اور لوگوں کو نماز کے واسطے امام کی ضرورت ہوئی تب خود حضور نے حضرت ابوبکر کو لوگوں کی امامت کے واسطے مقرر فرمایا۔ پھر جب حضور اس عالم قانی سے اپنے اصلی مقام نورانی کو تشریف فرما ہوئے اسوقت حضرت علی مرتضیٰ اور عیسیٰ بن ماریا آپ کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہوئے اور حضرت ابوبکر نے باہر نکل کر فتنہ کو زد کیا۔ سب لوگ جمع ہو کر آپ کو خلیفہ بنانے کے مصر ہوئے۔ اور سب نے آپ کی بیعت کر کے اپنے پر آپ کو قائم کیا۔ اسوقت منبر پر چڑھے اور باوازا بلند فرمایا مَنْ كَانَ يُعْبِدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَقْدَمَ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يُعْبِدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكَ يَمُوتُ أَبَدًا۔ یعنی جو شخص حضرت محمد کی عبادت کرتا ہو تو وہ جان لے لے کہ بیشک محمد مگرے اور جو شخص خدا کی عبادت کرتا ہو۔ پس بیشک خدا زندہ رہے کبھی نہ مرے گا۔ خلافت حضرت ابوبکر پر قائم ہو گئی اور جب تک آپ زندہ رہے کسی نے آپ سے اختلاف نہیں کیا اور آپ سب صحابہ میں افضل اور اکرم اور اکبر اور سب کے خلیفہ تھے۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دو سال بعد پیدا ہوئے اور وفات آپ کی حضور کی وفات شریف کے دو سال بعد واقع ہوئی عمر شریف آپ کی تریسہ سال کی تھی کہ شریف ہی میں آپ پیدا ہوئے تھے اور کبھی کبھی تجارت کے واسطے باہر پڑھ بھی کیا کرتے تھے۔ اور اپنی قوم میں نہایت دو تہد بامروت اور صاحب احسان اور عالم شہناں تھے۔ اور یہی باعث تھا کہ زمانہ جاہلیت میں سب قریش آپ کو عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تمام عمر حضرت صدیق نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری۔ اور باطن میں سے سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے اور حضور کی محبت میں تمام مال و ہستی اپنا خرچ کر دیا۔ بجز خدا و رسول کے کوئی چیز اپنے دل و حیاں کے واسطے نہ چھوڑی۔ آخر جب حضور کا وصال ہوا۔ تو حضرت صدیق ہی کل صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنائے گئے۔ حالانکہ آپ خود خلافت سے انکار کرتے تھے۔ مگر جب لوگوں کا اجماع اس بات پر دیکھا۔ تب لاچار خلافت قبول کی۔ اور خلیفہ ہوتے ہی یہی خطبہ منبر پر بیٹھ کر حاضرین کو سنایا۔

اسے لوگوں نے تم نے مجھ کو اس کام کی تکلیف دی۔ کہ میں رسول خدا کی خلافت کروں سو تم یہ سن لو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے برگزیدہ اور معصوم بندہ تھے۔ وحی کے ساتھ خدا ان کی امداد فرماتا تھا اور تم ہی جیسا ایک آدمی ہو۔ میں تم میں سے کسی سے بہتر نہیں ہوں۔ تم کو میرے ساتھ رعایت کرنی چاہیے۔ اگر تم مجھ کو جس سنت نبوی پر قائم ہوں۔ تب تم میرا اتباع کرنا اور اگر تم مجھ کو دیکھو کہ میں تم سے ہوں۔ تو مجھ کو۔ یہ صابر دینا۔ حضرت صدیق نے مرتدوں اور کفاروں سے ہت جھڑائی۔ اور اسلام کو آپ کے زمانہ میں بہت ترقی ہوئی۔ رضی اللہ عنہ

جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اس عالم ناپائیدار سے جوار رحمت پروردگار میں رونق افروز ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے خلافت نبوی روشن اور منور ہوئی۔ اور آپ وہ شخص ہیں جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صاحبزادیوں کی شادی فرمائی تھی۔ آپ کی خلافت کے آخر میں فساد شروع ہوا اور اسی میں آپ شہید ہوئے۔

۱۔ حضرت عثمان بن عفان ۴۰ عام قبل کے چھٹے سال بعد پیدا ہوئے۔ اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت صدیق کی دعوت سے اسلام لائے تھے اور آپ نے دو ہجرتیں کیں پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ اور آپ کی شادی حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے زمانہ نبوت سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اور انہیں کی حالات کے سبب سے حضرت عثمان غزوہ بدر میں حضور کی اجازت سے شریک نہ ہو سکے تھے۔ مگر حضور نے اہل قیمت میں ان کا حصہ لگایا تھا۔ اسی سبب سے اہل بدر میں آپ کا شمار ہے اور جس روز کہ لوگوں نے حضور کی صاحبزادی کو مدینہ میں دفن کیا۔ اسی روز فتح بدر کی خبر مدینہ میں آئی پھر اس کے بعد حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے ان کی شادی کر دی اور ان صاحبزادی کا بھی شہدہ ہجری میں دمال ہو گیا۔ مگر کہتے ہیں بجز حضرت عثمان کے اور کوئی شخص ایسا معلوم نہیں ہوا جس سے کسی نبی کی دو صاحبزادیوں کی شادی ہوئی ہو۔ اسی سبب سے ذی النورین آپ کا لقب ہے۔

حضرت عثمان ہی قرآن شریف کے جامع ہیں اور ایک سو چھیالیس حدیثیں آپ سے روایت ہیں اور حدیث کے روایت کرنے سے آپ نہایت خوف کیا کرتے تھے۔ اور جب روایت کرتے تھے تو چورے طور سے نہایت اچھے طریقہ کے ساتھ روایت کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے حضرت عثمان کی نسبت سوال کیا آپ نے فرمایا: یہ وہ شخص ہیں جن کو فرشتے ذی النورین کہتے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دفن کے تین رات بعد خلیفہ ہوئے اور سب صحابہ اور انصار نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے زمانہ خلافت میں مدیہ اور ملک روم کے بہت سے قلعہ اور ولایت ساہور اور جزیرہ قبرس اور افریقیہ وغیرہ میں مالکس فتح ہوئے۔ اور آپ نے شہدہ غوی میں میروہ بن شعبہ کو کوفہ سے معزول کر کے مدینہ ابی وقاص کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ اور پھر سعد کو عزیل کر کے مدینہ بن عقبہ کو مدینہ کے اس شریک بھائی تھے۔ وہاں کا حاکم کیا یہ بات عام میں ناپسند ہوئی اور آخر کو ایسی ہی وجوہات کے زیادہ ہونے سے جوش پیدا ہوا۔ اور آپ اس میں مہاجرین بن ابی بکر مسیق کے غلاموں کے ہاتھ سے شہید ہوئے رضی اللہ عنہ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت یا سعادت کے بعد اہر خلافت نے حضرت
اسد اللہ غالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ پر قرار پکڑا۔ آپ کی خلافت میں
لوگوں پر حرص غالب ہوئی اور ملک و سلطنت کی ہوا نے ہر ایک کے دماغ میں اثر کیا بتاتوں
کثرت سے پھیل گئیں اور حضرت امیر المؤمنین کا زیادہ وقت انہیں کے فرد کرنے میں
صرف ہوا۔ آخر ابن بلعم ملعون کے ہاتھ سے آپ شہید ہوئے اور انتقال کے وقت اپنے
صاحبزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہما السلام کو نہایت مشفقانہ
وصیت فرمائی۔

۱۰ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ دس سال کی عمر میں اسلام لائے فرماتے ہیں۔ میرے روزِ حضور کے پاس وہی
آئی اور منزل کے روز میں مسلمان ہوا۔ اور کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی بچپن ہی سے مسلمان ہو گئے
تھے۔ اور قرآن شریف آپ نے جمع کر کے حضور کو سنایا تھا۔ اور حضور کے داماد بھی تھے حضور کی صاحبزادی
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپ کے عقد نکاح میں تھیں۔ جب حضور نے ہجرت کی ہے تو حضرت علیؑ
کو کہ میں چھوڑ دیا تھا۔ تاکہ حضور کے پاس لوگوں کی جو جو امانتیں اور وصیتیں تھیں ان کو ادا کر دیں۔
حضور کے ساتھ حضرت علی تمام غزروں اور جہادوں میں شریک تھے۔ سوا ایک غزوہ بدر کے
کے۔ کیونکہ حضور نے ان کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کے چھوڑ دیا تھا۔

بہت سے موقعوں پر حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہاتھ جھٹک دیا ہے۔ اور جنگِ مدینہ آپ کے
سوز و غم لے گئے تھے۔ اور حضور نے جو تراب ان کی بکیت رکھی تھی۔

حضرت عثمان کی شہادت کے دوسرے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے بیعت کی۔
کہتے ہیں۔ کہ ظلم اور زبردستی نے مجھ کو ابیعت کی تھی اور یہ دونوں حضرت امیر المؤمنین عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہا کو لے کر مکہ شریف اور دار سے بھرہ کو چلے گئے تاکہ حضرت علی سے حضرت عثمان کا خون
یہی جہاں غیر حضرت امیر المؤمنین کو ہوئی تب آپ بھی بھرہ سے گئے۔ اور جنگ میں واقع ہوئی پھر وہاں سے آپ کو مدینہ
میں لائے اور اتنے میں مسافر بھی شام سے آگئے تھے تب جنگِ مدینہ ہوئی اور اس کے علاوہ مسافر سے بہت
سی جگہیں آپ کو رہائش ہوئیں اور آخر ابن بلعم ملعون کے ہاتھ سے سحر کے وقت جمعہ کی شب سترھویں رمضان
شعبہ ہجری میں نہ گئی ہوئے اور اتوار کی صبح کو وفات پائی حضرت امام حسن علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھا کر کوفہ کے
اور اہل بیت میں راتوں رات دفن کیا اور ابن بلعم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں اُس کو جلا دیا ۱۱

جس وقت حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام حیات جاودانی اور قرب یزدانی سے سرفراز ہوئے حضرت سیدنا امام المسلمین امام حسن علیہ السلام نے اپنے جلو سے بمنّت مانوس سے سخت خلافت کو آئینہ انصاف فرمایا۔ مگر چونکہ زمانہ آپ کا نہایت پر آشوب اور سرایا فساد تھا اور باغیوں نے سر اٹھا رکھا تھا۔ پس آپ نے چند در چند مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر امر خلافت معاویہ کے سپرد کیا اور ان کی بیعت کر کے آپ سبکدوش ہوئے۔ اور فرمایا خدا اور رسول کے حق کی قسم ہے۔ یہی مجھ کو میرے والد نے بوقت انتقال وصیت فرمائی تھی۔ اور میں اس کے خلاف نہ کر سکتا تھا

حضرت امام حسن علیہ السلام کے فضائل و مناقب و محامد و کمالات و نہایت سے باہر ہیں۔ آپ باغ رسالت کے تروتازہ پھول اور اہل جنت کے سردار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے کہتے ہیں حسن اور حسین یہ دونوں نام ان بزرگ داروں سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ حضور نے اپنے دونوں صاحبزادوں کے یہ نام رکھے ولادت شریف حضرت امام حسن علیہ السلام کی نصف رمضان ۴۰ ہجری میں ہوئی۔

اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ میں آپ سے بیعت ہوئی اور آپ غلط بنائے گئے چنانچہ چھ مہینہ اور کچھ روز خلافت کر کے حسب الطلب معاویہ کے خلافت آپ نے معاویہ کے سپرد کی۔ اور خود اس سے سبکدوش ہو گئے۔ اور مسلمانوں کی قتل و غارتگری آپ نے پسند نہ فرمائی۔ اور خود مدینہ شریف میں تشریف لے گئے آخر جمعہ بنت اشعث آپ کی بیوی نے یزید کے بہکانے سے آپ کو دہرایا۔ جس سے سلسلہ میں آپ کی شہادت ہوئی۔

حضرت امام حسین نے ہر چند آپ سے دریافت کیا کہ آپ بتلائے کس نے آپ کو دہرایا ہے۔ فرمایا میں نہیں جانتا۔ اگر واقعی اس نے دہرایا ہے جس پر یہ امکان ہے تو اس سے خدا سخت بدلہ لینے والا ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہے۔ تو میرے کہنے سے ایک بے گناہ قتل ہوگا۔ رضی اللہ عنہ

بنی امیہ کے بعض سلاطین سوار لعنت اور ملامت کے کسی بات کے مستحق نہ تھے۔ جب بنی امیہ کا دور سلطنت ختم ہوا اس وقت امدتہ نے دنیا میں ایک رحمت نازل فرمائی یعنی ابوسلم مروزی نے خراسان سے خروج کیا۔ اور تائید الہی کے ساتھ مردانوں سے لڑتا بھڑکتا اور جنگ و مقابلہ کرتا اور شکستوں پر شکستیں دیتا ہوا کوفہ پہنچا اور کوفہ ہی میں اُس نے ابوالعباس سفاح کو تخت سلطنت پر متمکن کیا۔ سفاح سے دین و دنیا کے کام قائم ہوئے۔ اور خلافت کا جو طرز کہ خلفاء اربعہ کے عہد میں تھا وہی اس کے عہد میں قائم ہوا۔ اس لیے کہ سفاح حضرت عباس بن عبدالمطلب کی اولاد سے ہے۔ یہ کوفہ کے اندر اپنے گوشہ عبادت میں بیٹھا تھا۔ یہاں تک کہ خدائے اُس کو نکال کر ظالموں پر مسلط کیا۔ اور خلافت کا امر قائم ہوا۔

پس اسے طالب ہم نے اس کتاب میں جو جو علمی اشارات اور امور مختلف الفاظ میں بیان کیے ہیں۔ ان میں خوب غور کر۔ اور کامل فکر و تامل کے ساتھ ان کو سمجھو۔ یہ میں نے اُن اسرار میں سے ظاہر کیے ہیں جن کو خداوند تعالیٰ نے محض اپنے کمال نعمت اور لطف و کرم سے میرے قلب پر منکشف کیا۔

میں نے اپنے فکر کے خزانہ میں ہر فن کا دبدبہ اور خلاصہ جمع کر رکھا ہے۔ کیونکہ ہر ایک کلام ہر امام کے واسطے ہر مقام کے واسطے شایاں نہیں ہے۔ اور ہر ایک کے واسطے اس کے کرنیوالے مخصوص ہیں۔

اگر مصنف مزاج اور تجربہ کار شخص اس کتاب کا مطالعہ کریگا۔ ضرور اس سے محفوظ ہوگا۔ اور اگر عاصد بدینیت اس کو دیکھے گا۔ تو وہ سوائے طعن و تشنیع اور سبک صفات حسنہ کے انکار کے اور کچھ نہ کہیگا۔

مگر میں نے لوگوں کے اچھا بُرا کہنے کی کچھ پروا نہیں کی ہے کیونکہ لوگوں کی رضا و نیکوئی ایک ایسی لاناہایت چیز ہے۔ جس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے صرف اسی شخص کی قدردانی پر قناعت کی ہے۔ جو اس کو ہر گز انکار نہ کرے کہ پہچاننا چاہیے پہچانتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ہم سے ثواب جزل کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یقیناً میں خدا اور دل

پرایمان لانیوالوں میں سے ہوں (لہذا مجھ کو اُس کے وعدہ پر پورا اعتماد ہے) چنانچہ وہ فرماتا ہے
 اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُغْنِیْہُمْ اٰجِرًا مِّنْ اَحْسَنَ عَمَلًا یَّعْبُدُ الشَّکْ جولوگ
 ایمان لائے ہیں۔ اور نیک کام کیے ہیں۔ بیشک ہم اُس شخص کا ثواب ضائع نہیں کرتے جو
 اچھا عمل کرتا ہے *

اے خدا تو اُس سے بڑھ کر ہے کہ تجھ کو یا کبیر کہیں۔ اور تو اس سے بھی بالاتر ہے
 کہ تجھ کو یا علی کہیں بے شک تو کریم رحیم ہے تو نے اپنے لطف اور مہربانی کی نعمتیں
 اپنے بندوں میں سے ایک حقیر ترین بندہ پر فرمائی ہیں۔ توجو اد غیر معلول اور کریم غیر طول
 ہے۔ تیری رحمت کی گھٹا طابوں کی رحوں پر برستی ہے۔ اور تیری رافت کی چادر
 حار فوں کے دلوں کو ڈھانک لیتی ہے۔ تیری توفیق کے راہبر موحیدین کے فکر کی اندھیری
 راتوں میں رہنمائی کرتے ہیں۔

پس تو اپنی انیت میں وہی ہے جو تو اپنی ہوتیت میں ہے۔ پس تو وہ ہے اور وہ تو
 ہے اور نہیں کہا جاتا۔ مگر اشارہ میں۔ اور نہیں کثیر ہوتا ہے مگر عبارت میں
 پس اے وہ ذات جس کا جلال تمام تخیلات اور تشبہات سے منزہ ہے۔ تو ہی ہے
 جس نے اس ضعیف اور فقیر بندہ کو عین عمنفوان شباب میں ایسی توفیق دی۔ جس
 کے سبب سے اُس نے تیری علمی کمونات میں سے تیرے علم کے لطائف ظاہر کئے۔ اور
 تو نے ہی اس مسکین محروم اپنی جہالت کے مقرر کو ایسی ہدایت کی جس کے باعث سے
 اُس نے تیرے بدیع اسراروں کو کھول دیا ہے اور جو کچھ تو نے اس کی لوح روح پر لکھا
 تھا وہ اُس نے صفحات ادراک پر ثبت کیا۔ پس اے پروردگار جبکہ تو نے مجھ پر ایسا کرم
 کیا ہے تو تیری چھوٹی سے چھوٹی خطائیں بھی دور فرما اور میرے ان نوشتوں کو حاسدوں
 کی دستبرد اور ان کے ظلم سے محفوظ رکھ

اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا اور آخرت میں عذاب نار سے بچا دنیا میں عذاب
 نار کا ایسا بی اور ترک یاری ہے۔ اور آخرت میں عذاب نار محرومی اور مایوسی ہے۔
 اب میں نے اس کتاب کو ختم کر دیا اور اے طالبِ حق کو وصیت کرتا ہوں کہ اس

نوشتہ کو نا اہل سے محفوظ رکھ اور پوشیدہ رکھو۔ اور اس شخص کو ہرگز نہ دکھلاؤ جو اپنے بھائی
 قانع ہو۔ اور جب تو اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ تو اس بندہ ضعیف و لیکن مصنف ہو
 کیونکہ غیر اور حسن و علم کے ساتھ یاد کیجوشاید کہ خدا تیری ہی دعا کی برکت سے اس پر رحم کرے
 پس اللہ ہی بہتر مددگار ہے۔ اور اسی کی جناب میں شکایت آفات روزگار ہے۔ اے پروردگار
 اپنے بندہ اور اپنے نبی اور ہمارے سردار حضرت محمد نبی اُمّی اور ان کی آل پاک پر درود و
 سلام بہت بہت نازل فرما۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 کتاب کے زیر سے چوبیس روز کے عرصہ میں فراغت ہوئی۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِکَ
 سید بسیم علی نظامی سینی دہلوی خواجہ زادہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا سلطان المشائخ
 محبوب الہی قدس سرہ۔ حتم کتاب ہذا۔

ہماری چند دیگر مطبوعات

سیرت مصطفیٰ

● حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبان سے حضور پاک کی سیرت پر عمدہ انتخاب
حضرت یوسف علیہ السلام

● مولانا عروج احمد قادری کی قلم کا شاہکار۔ قصہ یوسف قرآن کی روشنی میں
تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

● گلدستہ احادیث سے چند خوبصورت پھولوں کا انتخاب
تذکرہ اولیائے پاک و ہند

● پاک و ہند کے ۷۰ اولیائے کرام کے حالات طیبات، کشف و کرامات کا شاندار

مجموعہ روحانی علاج

● ڈاکٹر میر ولی الدین نے ہر بیماری کا علاج قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔

طب نبوی

● تندرست رہیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے اس خوبصورت کتاب کا مطالعہ کریں

میری نماز

● نماز کے موضوع پر ایک بہترین کتاب۔

طب روحانی

● مولانا ابراہیم دہلوی نے اس کتاب میں قرآن پاک کی سورتوں اور آیتوں کے

خواص و عملیات درج کیے گئے ہیں۔